儀禮正義

儀禮正義卷三十四　鄭氏注

績溪胡培翬學

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮於五禮屬吉禮大戴第七小戴第十三別錄第十五〔疏〕正義曰先大夫目錄校證云賈疏本作謂諸侯之士祭祖禰無以歲時及其及之禮六字此依釋文所引增釋文禰作廟賈本於五禮上又有非天子之士而六字是因疏文訛入大戴以下十四字舊脫吳氏澄補據士冠禮疏當作小戴第十第十三乃士喪禮戴氏震云似釋文所引乃鄭目錄本文阮氏校勘記云釋文廟字誤當從賈作禰臧氏庸校本祖禰下增廟字又經作小戴第十今俱從校證本○李氏如圭云特牲一豕也韋昭曰凡牲一為特二為牢官氏獻瑤云大夫曰少牢饋食所以別於天子國君之大牢也士曰特牲饋食所以別於卿大夫之少牢也蔡氏德晉云士喪遣奠用羊豕是士之祭亦有用少牢者蓋特牲其常而少牢乃其盛禮也賈疏申鄭義謂曲禮大夫以索牛士以羊豕為天子大夫

士此儀禮特牲少牢爲諸侯大夫士似未盡是詳少牢
禮萬氏斯大云大傳云大夫士有大事省于其君干祫
及其高祖干求也祫合祭也必求於君而後得祫則其
常時但得特祭而不得合祭可知考此特牲少牢二篇
祝詞及命筮之詞惟及皇祖而自稱孝孫此常時之祭
也其爲特祭昭昭矣蓋舉皇祖以爲例其祭高曾也以
此推之其祭禰也亦以此推之又云先儒謂大夫士惟
得祭祖禰何其泥歟今案此篇所言儀節器物祭祖與
祭禰同但祭禰則易其皇祖孝孫之詞耳萬氏以爲常
時之特祭非合祭又謂舉皇祖以爲例其說皆是惟推
之以及高曾謂祭祖禰之說爲泥則非士祭及高曾惟
祫祭爾鄭注大傳云干猶空也空祫謂無廟祫祭之于
壇墠蓋士止有一廟二廟其高曾則無廟故鄭以爲祫
祭于壇墠此篇是言廟祭則不得推及高曾故鄭云祭
祖禰也云以歲時祭則是時享非祫也餕食義詳下士
廟制詳少牢篇首云於五禮屬吉禮者大宗伯云以吉
禮事邦閟之鬼神示故知屬吉禮也郝氏徹云士虞後
繼以特牲者自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨
隆也皆記禮之序盧氏世佐辨之云諸篇文弟皆出于
漢儒所定未必合作經者之舊今案儀禮全經當有天

子諸侯祭禮今皆亾惟此及少牢篇僅存大夫士祭禮則已殘闕不完又二戴與劉氏次弟皆不同郝氏據今本以言序謬矣○萬氏斯大云曲禮曰大夫無故不徹縣士以無故不徹琴瑟衆仲言羽數大夫四士二是大夫士皆有樂矣特牲少牢皆不用樂何歟嘗攷之郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂凡飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲竊意特牲少牢皆用食禮故名曰饋食而無樂也汪衡齋先生亦主此說今附錄於此俟攷吳氏紱云古者大夫士四時之祭用燕禮則有樂用食禮則無樂觀特牲尸九飯少牢尸十一飯則用食禮明矣

特牲饋食之禮

不諏日祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日今文諏皆爲詛【疏】正義曰張氏爾岐云自此以下筮日筮尸宿尸宿賓視濯與牲凡五節皆祭前戒備之事　注云祭祀自孰始曰饋食者古熟字多作孰先大父目錄校證云周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆者進所解牲體謂薦熟時也獻獻醴謂薦血

腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也言饋食者著有黍稷蓋天子諸侯宗廟之祭先祼獻而後薦熟薦黍稷大夫士之祭直自饋熟始無祼獻之禮故曰饋食今案司尊彝云祼云朝踐朝踐即謂薦血腥又云饋獻即謂薦熟是宗廟之祭始祼神次薦腥次薦熟故禮運曰腥其俎孰其殽鄭注腥其俎謂豚解而腥之及血毛法大古也孰其殽謂體解而爓之法中古也用禮肆獻祼饋食分三節祼為一節獻為一節肆與饋食其為一節以薦孰言曰肆以薦黍稷言曰饋食實一時事故鄭云祭祀自孰始曰饋食也又周禮籩人有朝事之籩饋食之籩朝事即朝踐鄭注朝事謂祭宗廟薦血腥之事饋食薦熟也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦熟始是以皆云饋食之禮義與此同也云饋食者食道也者食道謂生人飲食之道檀弓曰不以食道用美焉爾鄭注食道褻禮器曰禮之近人情者非其至者也郊血大饗腥三獻爓一獻孰鄭注近人情者褻而遠之者敬又郊特牲曰至敬不饗味而貴氣臭也是祭祀用食道褻近為殺用血腥法古為隆鄭言此者欲見大夫士以食道事神無薦腥以上事為殺於天子諸侯也萬氏斯大云特牲少牢二禮不曰祭而曰饋食者祭以黍盛為重也就二禮考之

尸者祭祀之主食餕惟尸而他人不及餕者受福之重餕惟用黍而他物不及此食之所以重而特舉以爲名也士虞禮尸入之後亦先九飯而後三獻略與特牲禮同故篇首亦曰特豕饋食今案萬說卽大宗伯注言饋食者著有黍稷之義諏謀詳下江氏筠云此云不諏日而下筮日云諏此某事者此諏爲人謀下諏爲鬼謀也云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日者案少牢云日用丁巳彼注云必先諏此日明日乃筮是所諏者爲祭之日非筮之日也敖氏云諏日謂諏其筮日之日張氏爾岐云不諏日者不預諏前月下旬之丁巳以筮來月上旬之丁巳似誤江氏筠云少牢之于祭日先諏之而後筮之此則卽筮爲始耳今案大夫以上先諏日而後筮日士則但筮日而不諏日亦尊者禮詳卑者禮略鄭必云士賤職褻時至事暇可以祭則筮者蓋君祭大夫士均有事焉大夫祭士或又有事焉此所以職褻事繁不能預諏祭日但可以祭卽擇日而筮之亦不必定用丁巳之日也乃賈因士不諏日于少牢疏云士只有致齊無散齊其說亦非吳氏疑義云據祭統散齊七日致齊三日則祭前十日爲齊期故必筮于十日之前周禮大宰祀五帝前期十日卜日遂祓少牢筮旬有一日皆

此義也士雖卑于大夫既立之廟使祭其先即職業叢冗而大禮也必不可廢豈有不事七日三日之齊遽行廟祭之禮恐非先生所以體羣臣之意據此則士之筮日亦當在十日之前也云今文諏皆爲詛者胡氏承珙云說文諏聚謀也詛詶也詶詛也詶即今之呪字詛詶互訓與諏義別今案今文始假詛爲諏故鄭不從皆者皆下諏此某事也

及筮日主人冠端玄即位于門外西面冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者門謂廟門

疏 正義曰筮日敖氏以爲筮之日江氏筠云筮日日下事也下文云筮尸如求日之儀則此可知矣今案據經言及故說似亦可通李氏如圭云筮日者孝子不知鬼神降格之期故因卜筮以請敬之至也敖氏云士筮當朔服今乃玄端者不可驗其祭服也禮經釋例云特牲饋食禮筮日筮尸用玄端蓋士禮祭服冠禮朝服如少牢筮日者冠禮攝盛故也然則敖氏謂士筮當朝服非矣少牢蔡氏德晉云門外西面主位也　注云冠端玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者賈疏云不玄端則朝服下記云助祭者朝服不著玄端故也若然玄端一冠冠兩服也江氏永鄉黨圖考云朝服以玄端淡衣皆用玄冠又云朝服素韠玄端爵韠又云大夫以上玄端衣用侈袂本

周禮司服注皆與朝服異者也禮經釋例云案素裳白屨
則爲朝服玄裳黃裳襍裳黑屨則爲玄端餘皆同也葢據
士言之也云門謂廟門者賈疏云士冠禮
筮于廟門此爲祭廟筮在廟門可知也

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上

所祭者之子孫言子姓者子之所生小宗祭而
兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍

【疏】正義曰子姓兄弟如主人服亦玄冠
玄端也立于主人之南而北上統
於主人也李氏如圭云兄弟猶言族親也祭統曰有事於
大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺
注云所祭者之子孫言子姓者子之所生者案白虎通云
姓者生也人稟天氣所以生者也故鄭注禮記亦云姓之
言生也盛氏世佐云變孫言姓者子孫止於二世言子所
生則曾玄而下皆該之矣先子姓而後兄弟者子姓據所
祭者而言兄弟據主祭者而言是也官氏獻瑤云子姓者
依主人之嗣子立文也兄弟者伯叔父及其他上下行皆
該焉退兄弟於子姓之後者觀下文嗣舉奠而兄弟不得
與焉祭畢餕嗣爲上而兄弟不敢蹤焉今案鄭意以子姓
兄弟皆爲所祭者之後人祭時咸來故下又云小宗祭而
兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍也若以爲依主人之

嗣子立文是以子姓爲主人之子姓不若鄭義之該括云小宗祭而兄弟皆來與甥者白虎通日宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲禰宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖宗皆爲小宗所謂小宗有四大宗有一鄭注喪服小記云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷蓋本班說此云來與謂來與於祭也如祭禰則同禰者皆來祭祖則同祖者皆來祭曾祖高祖則同曾祖同高祖者皆來也云宗子祭則族人皆侍者卽白虎通所謂大宗也族人是與宗子同始祖者也故白虎通引禮曰宗人將有事族人皆侍向書大傳日宗室有事族人皆侍終日詩湛露毛傳云宗子將有事則族人皆侍是皆鄭所本也有事謂祀事也

有司羣執事如兄弟服東面北上 士之屬吏也

【疏】正義曰儀禮釋官云此經上有子姓兄弟則有司不兼子弟可知賈疏引左傳士有隸子弟非也不直云有司而兼云羣執事蓋公有司私臣皆統之矣有司羣執事分言之凡職有專司者謂之有司無專司而臨事來助祭者謂之羣執事士虞禮有賓執事者注謂賓客來執事者統言之則自主人以下凡有事於

廟中者皆可以執事稱之下云執事之俎陳于階間二列北上注云執事謂有司及兄弟祝主人主婦之俎亦存焉是也今案如兄弟服亦玄冠玄端也方氏苞云玄冠玄端同而於有司羣執事則曰如兄弟於尸於賓則曰如主人尊卑各以其倫亦言之序敖氏云此時未有賓故有司羣執事皆如賓位西方東面北上○注屬吏說詳士冠禮

席于門中闑西閾外為筮人設之也古文闑作槷閾作蹷（疏）正義曰貫疏云士冠禮云筮與席所卦者具餟于西墊乃言布席于門中筮人執筴抽上韇兼執之此不言具餟于西藝但言席于門中取筮于西墊又不云抽上韇者皆是互見省文之義　注云為筮人設之也者因上未言筮席故特明之餘詳士冠禮

筮人取筮于西墊執之東面受命于主人筮人官名也筮問也取其所用問神明者謂蓍也（疏）正義曰筮陳在西墊故就取之執之亦抽上韇兼執之也少牢饋食禮云東面受命于主人與此同士冠禮不言東面省文　注云筮人官名詳士冠禮云筮問也取其所用問神明者謂蓍也者鄭意以經云取筮係謂蓍而云筮者筮之義為問而所用以問吉凶於神明者是蓍故謂取蓍為取筮也詩氓爾卜爾筮毛傳云蓍

曰筮筮用蓍以筮因即謂蓍爲筮也鄭注周禮云問蓍曰筮又注士冠禮筮與席云筮所以問吉凶謂蓍也義與此同曲禮孔疏引劉氏亦云筮問也

宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗

宰羣吏之長自由也贊佐也達也贊命由左者爲神求變也士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭皇君也言君祖者尊之也某子者祖字也伯子仲子也尚庶幾也

【疏】正義曰命曰以下主人爲祭命筮之辭某主人名也郊特牲曰祭稱孝孫孝子以其義稱也爾雅釋詁曰適往也適其皇祖某子謂往祭於其廟也　注云宰羣吏之長自由也贊佐也達也者俱詳士冠禮云贊命由左者爲神求變也者敖氏云儀禮他篇凡贊命皆言自右與少儀爲詔辭自右合此經言自左似無他義蓋字誤耳左當作右褚氏寅亮云贊命在左猶祭禮祝釋辭而在左事神之禮宜然與冠不同敖氏改左爲右謬云士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭者謂士祭當曰歲事此言某事空其文萬氏斯大云士虞禮記曰中月而禫是月也吉祭猶未配考少牢禮祝辭曰薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏此禮祝

辭不及配故知為禫月吉祭也旣曰吉祭則四時常祭矣何以不及配在禫月也禫月何以不及配喪終矣哀未忘也因父喪之禫而廢祖之禫可乎曰喪三年不祭並廢久矣至是而始復焉復以其漸也江氏筠云士虞記注云當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也蓋主於亾者言之非謂其祭祖然也即特牲不配注云容大祥之後禫月之吉祭亦謂祖喪之禫月耳非謂禫月為父喪而祭祖之禮如此也自疏以羣廟為言而後之讀者遂誤以祭祖不配妣為注義抑思襍記云男子附於王父則配祔且猶配何況禫後蓋母先亾則值父禫之月猶未以母配吉祭若母禫在父亾後其不即以配父而祭可知祖喪之禫亦然不忍遽同之於吉也今案此云某事而下祔賓又云歲事可見周公作經係設言其禮如此四時常祭用之禫月之吉祭亦用之故經文辭多互見萬氏申鄭義頗詳但因父喪而廢祖之配於理未合江氏以為祖喪之禫月是也蓋此禮士歲時祭祖用之祭禰亦用之父喪特禫月之吉祭用之適孫承重祖喪禫月之吉祭亦用之經特舉其一以為例耳或謂某事即歲事如春日祠事秋日嘗事之類因時異名故空其文然經不言以某妃配又何義乎鄭氏之說固未可易也云皇君也者釋詁文云某子者祖字

也伯子仲子也者賈疏云以其某在子上爲男子美稱設以某爲伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云伯某且字也不爲五十字者以某在伯下故爲且字解之與此異也方氏云大射於大夫曰某子士之祭稱某子以該其祖之爲大夫者大夫之祭稱伯某以該其祖之爲士者今案此與少牢云伯某皆假設之詞耳以據聘禮記云皇祖某甫皇考某子亦兩稱互備方說似亦可通云尙庶幾也者說文同蓋願望之詞敖氏云謂其日若吉則庶幾其神饗之也下筮尸放此盛氏世佐云緣孝子孝孫之心以神歆其祀爲吉也

筮者許諾還即席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人

士之筮者坐蓍短由便卦者主畫地識爻爻備以方寫之

疏 正義曰據此經則是卦者寫卦筮者執以示主人士冠禮當亦同但文有詳略耳餘詳士冠禮 注云士之筮者坐蓍短由便者賈疏云決下少牢云乃釋櫝立筮與士不同知蓍有長短者案三正記云天子筮長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也又少牢注云卿大夫之蓍長五尺立筮由便賈疏云長五尺大戴禮三正記皆有此文立筮由便以其筮長立筮爲便對士之蓍三尺坐筮爲便若然諸侯蓍七尺天子蓍九

尺立筮可知云卦者主畫地識爻者詳士冠禮云爻備以方寫之者謂六爻備成卦乃寫之方版也

主人受視反之反還**筮者還東面長占卒告于主人占曰吉**長占以其年之長幼旅占之

〔疏〕正義曰占曰吉告主人之辭餘詳士冠禮注云長占以其年之長幼旅占之者謂以年之長幼次第旅占之此云長占亦旅占士冠禮云旅占亦長占互文見義也

若不吉則筮遠日如初儀遠日旬之外日

〔疏〕正義曰此經及注俱與士冠禮同賈氏彼疏云曲禮吉事先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃更筮中旬又不吉乃更筮下旬是已而又謂曲禮旬之內日近某日為指祭禮特牲旬內筮日言旬之外日遠某日為指少牢筮旬有一日言此疏說亦略同說甚衆曲禮曰凡卜筮日旬之外日遠某日旬之內日近某日喪事先遠日吉事先近日鄭注旬十日也喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也據經遠日近日即承上遠某日近某日言據注冠取與祭祀同亦不言尊卑有異若如賈說則經所謂遠某日者係專指大夫言之近某日係專指士言之而大夫之吉事亦先遠日則大夫無先近日之事經所謂喪事先遠日吉

事先近日皆爲士言矣豈其然甚旬之外旬之內皆據上
旬言之每月三旬惟初旬可云旬若再旬爲二十日以三旬
爲三十日卽不得僅云旬矣古人卜筮日之法皆以此月
之下旬卜筮來月之日如吉事則以此月之下旬先卜筮
來月之上旬不吉卜筮中旬又不吉卜筮下旬喪事則以
此月之下旬先卜筮來月之下旬不吉卜筮中旬又不吉
卜筮上旬此所謂喪事先遠日吉事先近日也孔疏釋喪
事先遠日二旬尙無大謬而於旬之外曰遠某日二句亦
據特牲少牢言之則是經文遠某日近某日與下遠日近
日分作兩解誤與賈同總由誤以少牢筮旬有一日爲遠
日也不知士與大夫之異枉諏日不筮日而筮日則皆枉
祭期十日之前所以然者祭前幣齊七日致齊三日無論
尊卑皆同故皆以此月之下旬筮來月之上旬所謂旬之
內也不吉筮中旬下旬則爲旬之外矣少牢言筮旬有一
日而特牲不言者省文互見非有異耳疏亦謂士旬於旬
初卽筮旬內之日豈非誤以少牢筮旬有一日爲遠日幷
誤以士與大夫異乎至賈氏士冠禮疏謂筮士初旬不吉
卽筮中旬中旬不吉卽筮下旬同日預筮三旬大夫則不
幷筮於前月筮來月之上旬不吉至上旬又筮中旬不吉
至中旬又筮下旬據少牢云若不吉則及遠日又筮日如

初與此經云若不吉則筮遠日如初儀者異其說尚是然少牢疏又引曲禮吉事先近日謂近日卽上旬丁巳則與前說以近某日爲指特牲筮日言者又相矛盾其誤益見矣經云如初儀者張氏爾岐云大夫諏日而筮上旬不吉必待上旬乃更筮之其云如初乃自筮于廟門以下至告吉也此特牲及士冠禮若筮上旬不吉卽筮中旬不更待他日其云如初儀止從進受命於主人以下今案張氏謂大夫諏日而筮與筴是矣其云初儀從進受命於主人以下未詳士冠禮曲禮曰卜筮不過三鄭注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之賈孔皆謂三不吉則止不祭張橫渠云祭之筮日若再不吉則止諏日而祭更不筮據儀禮唯有筮遠日之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日後筮遠日不從則直諏用下旬遠日盎亦足以致聽於鬼神之意而祀則不可廢褚氏寅亮云先儒皆以三卜不吉則止不祭故春秋有免牲之文其廢祭也順鬼神之意也且可思鬼神所以不歆之故而恐懼修省也若如橫渠之說則筮爲虛文恐未然今案褚氏之說似得經旨恐懼修省一層尤於聖人神道設敎之義有合然揆諸仁人孝子之心廢祭究有所不安則張子之言亦自可從耳

宗人告事畢【疏】正義曰敖氏云亦微筮席乃告

右筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某爲尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連言其親庶幾其馮依之也大夫士以孫之倫爲尸

疏 正義曰爾雅釋詁云朝早也鄭注禮記奔喪云朝旦也前期三日之朝謂祭前三日之早旦明時也敖氏云如求日之儀兼若不吉而改筮者言也命筮之辭異故特見之明其餘皆同也注云三日者容宿賓視濯也者鄭解所以必前期三日之故爲容宿尸宿賓視濯視牲之事也宿賓與宿尸同日視濯與視牲同日故言宿賓視濯以該之褚氏寅亮云祭前三日筮尸前二日宿尸兼宿賓前一日視濯與牲經文次第最分明今案下文夙興主人視側殺是祭日也又厥明夕視濯視牲是祭前一日也宿尸宿賓在厥明夕之前是祭前二日也云某之某者字尸父而名尸者解經上某爲尸父字下某爲尸名也尸之父所以必稱字者賈疏云曲禮云爲人子者祭祀不爲尸彼注云尊者之處爲其失子之道然則尸卜筮無父者

曲禮又云卒哭乃諱諱則不稱名也少牢注云字尸父尊鬼神也亦爲其已𡚁故尊之不稱名也云連言其親庶幾其馮依之也者張氏爾岐云尸父與祭者彌親連言尸之父欲其神馮依之也云大夫士以孫之倫爲尸者曲禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之祭統曰夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也鄭注祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也是以孫之倫爲尸也據祭統言人君祭禮而亦云孫爲王父尸則天子諸侯與大夫士同矣此注舉大夫士言者以儀禮所載是大夫士祭禮故也大戴禮曰無祿者稷饋稷饋者無尸爲庶人言之也又士虞禮記曰男男尸女女尸此吉祭惟有男尸官氏獻瑤云宗廟之尸必以同姓取其精氣合也必以孫之倫昭穆同也必以適不敢以賤者依吾親也必以無父者兩無妨其尊也此數者喪祭吉祭同也其有不同者喪祭不筮尸尙質也練與大祥亦筮尸漸而之吉也吉祭無女尸喪祭有之以婦人喪不可以男子爲尸也吉祭而後同几有胖合之道爲陽統陰陰從陽斯不用女尸矣祭成喪者必有尸無尸則不接祭不報不旅其禮之略至與殤祭同子

孫而錫其祖考可乎今案官氏說甚詳明公羊傳宣八年何休注云禮天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸案鄭注祭統但云取於同姓之適不云取有爵者以爲尸則鄭意不與何同詩旣醉公尸嘉告毛傳公尸天子以卿言諸侯也鄭箋諸侯有功德者入爲天子卿大夫故云公尸公君也此鄭蓋就毛傳申之孔疏引白虎通王者祭宗廟以卿爲尸以公爲耦不以公爲尸何避嫌也而又引祭統孫爲王父尸云云謂天子諸侯宗廟之祭其尸用同姓於同姓中用其適者非宗廟之祭則其尸不必同姓石渠論云周公祭天用太公爲尸是用異姓也白虎通又云周公祭泰山用召公爲尸蓋天地山川得用公也據此則孔亦以祭統注爲正不取白虎通之說矣

右筮尸

乃宿尸 宿讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿皆作羞凡宿或作速記作肅周禮亦作宿

疏 正義曰賈疏云乃緩解則與筮尸別日矣今案凡宿必先戒詳士冠禮此不言戒文不具下宿賓亦然 注云宿讀爲肅肅進也者宿之義爲久宿故宿訓爲豫又宿與夙同故凡先期豫戒者爲宿又禮之大例先戒後宿故又引申

爲再戒申戒之義鄉飲酒禮記不宿戒注云再戒爲宿又公食大夫禮注云申戒爲宿是也此宿尸鄭意謂進之使來故讀爲肅而以進訓之謂進也爾雅釋詁文謂進之使知祭日當來少牢注宿讀爲肅肅義與此同又祭統宮宰宿夫人鄭注宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也是取宿戒之義讀同而義微別然進之使來亦是戒告進之則宿賓兼二義矣古宿肅速三字經典多通用鄭注士冠禮云宿進也下宿賓注云今特肅之皆不云讀爲肅是徑以宿爲肅矣爾雅釋詁云肅速也是肅又通速矣故鄭於此注發其凡云宿或作速記作肅周禮亦作宿者謂字雖有異義實同也賈疏云宿或作速若公食大夫速賓之類禮經釋例云鄉飲酒禮主人速賓鄉射禮主人朝服乃速賓速郎宿也特牲注凡宿或作速此其證也賈疏又引曲禮主人肅客而入證宿作肅賈意始以注云記謂禮記也周禮亦作宿者若大宗伯宿眡滌濯太史戒及宿之日是也云古文宿皆作羞者胡氏承珙云爾雅羞進也漢書百官公卿表上林苑有御羞顏師古曰今長安城南御宿川也羞宿聲相近今案羞雖亦訓進而各經宿戒字無作羞者故鄭不從古文也

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面

東上不東面者來不爲賓客子姓立于主人之後上當其後［疏］正義曰子姓兄弟立于主人之後北面則主人亦北面可知蔡氏德晉云主人親宿尸子姓兄弟皆從往重其事也北面事神之禮 注云不東面者來不爲賓客者凡賓客在門外東面此宿尸不敢爲賓客故北面也或曰注爲字當讀去聲此來係爲尸不爲賓客對下宿賓主人東面也云上當其後者賈疏云東頭爲上者不得過主人故爲上者當主人之後也尸如主人服出門左西面不敢南面當尊［疏］正義曰主人宿尸不言服蓋亦玄冠玄端也出門左在門外之東西面迎賓之位 注云不敢南面當尊者上主人北面宿尸是以尊者之禮事之擬尸以南面臨己今尸不南面而西面是不敢以尊禮自居也主人辟皆東面北上順尸［疏］正義曰辟逡遁避位也敖氏云辟者起敬也蓋在尸出門時皆皆子姓兄弟也是時子姓兄弟亦立于主人之後而上當其後也今案注云順尸者蓋尸不南面而西面故主人亦易北面爲東面順之也主人再拜尸答拜主人先拜尊尸［疏］正義曰少牢云主人再拜稽首此不言稽首省文 注云主人先拜尊尸者下宿賓賓先拜此主人先拜是尊尸也

宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿宗人擯者釋主人之辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也今文無敢

【疏】正義曰凡釋辭皆擯者事故云宗人擯辭某尸或言祖尸或言禰尸不稱名與字也注云如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也者賈疏云以其云筮尸如求日之儀筮日時有宰贊命則筮尸時亦有宰贊命可知故此得如之也張氏爾岐云如初如初筮尸日孝孫某諏此某事適其皇祖某子乃易去下二語而曰筮子爲某尸占者吉敢宿蔡氏德晉云卒語末也語末以筮子爲某尸占曰吉敢宿易前筮某之某爲尸侚饗餘竝同也云今文無敢者胡氏承珙云案下文宿賓辭曰敢宿少牢禮宿尸辭亦曰敢宿則此有敢爲是故鄭從古文

祝許諾致命受宗人辭許之傳命於尸始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之

【疏】正義曰注云受宗人辭許之傳命於尸者謂祝受宗人辭許諾遂致主人之命於尸也云始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之者謂始時主人與子姓兄弟立於尸門外北面則宗人祝從之亦北面可知尸出門西面主人轉而東面其時宗人祝仍北面至於傳命則宗人西面受命

於主人東面傳於祝祝西面受於宗人東面傳於尸故云皆西面受命東面釋之也

尸許諾主人再拜稽首 其許亦宗人受於祝而告主人

【疏】正義曰尸不禮辭而許諾者高氏愈云爲尸重典不可以筮吉而苟易故也敖氏云拜稽首亦尊尸也尸旣許諾則成爲尸故於此不答拜 注云其許亦宗人受於祝而告主人者以上祝受宗人辭傳之於尸明此亦祝受尸辭傳之於宗人宗人以告主人也祝事尸者故使爲尸傳辭也

尸入主人退 相揖而去尸不拜送尸尊

【疏】正義曰此經當云主人退尸入而序尸入於上者見入與退同時也凡送賓之法送者必俟退者之遠去而後入故經每云賓不顧也此則同時入退故注以爲相揖而去亦以著尸之尊也少牢宿尸云主人退尸送揖不拜彼注云尸不拜者尸尊此注云尸不拜送尸尊義一耳士冠禮宿賓及下宿賓賓皆拜送此尸送不拜故注云尸尊此與少牢文有詳略皆互文見耳此經云尸入主人退則知少牢亦入退同時矣少牢云尸送揖不拜則知此尸送亦不拜矣此經不云揖注云揖者卽據少牢言之注云尸不拜送者謂尸不拜而送耳非謂不送也不拜亦據少牢言之賈疏誤以爲尸不送遂有士卑大夫尊之說皆鄭義所無不可從

敖氏以爲變于大夫又謂先入而不揖皆非也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳

疏 正義曰賓如主人服亦玄冠玄端也出門左西面再拜主人東面荅再拜皆與士冠禮同惟此宗人擯辭爲異耳云歲事者謂祠禴嘗烝四時之祭每歲皆行之故曰歲事書洛誥曰王在新邑烝祭歲是也吾子將涖之敢宿亦與士冠禮宿賓之辭同据彼注云不宿者必先戒則宿前有戒賓之事明矣少牢言戒而此不言戒文不具也李氏如圭云不筮賓者主人爲獻主賓助祭而已 注云薦進也者爾雅釋詁文云涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳者張氏爾岐云士前祭二日選屬吏爲賓特肅一人以備三獻屬吏必來助祭故云吾子將涖之此申注有司之義也今案士冠禮主人戒賓注云賓主人之僚友又宿贊冠者一人注

云謂賓若他官之屬中士若下士此經助祭亦有公有司則賓不必定在有司私臣中也云今特肅之尊賓耳者鄭意蓋謂衆賓則不宿也士冠禮注云其不宿者爲衆賓義與此同又經云宿而注云肅者蓋卽以宿爲肅義見前賈疏云宿尸與宿賓中無厥明之文則二者同日明矣其說是也

賓曰某敢不敬從主人再拜賓荅拜主人退賓拜送

疏 正義曰某賓名也士冠禮賓辭曰某敢不夙與此云敬從者祭與冠異故其辭加虔也自主人再拜以下文俱與彼同又冠禮戒賓宿賓等辭俱總錄於經後此篇及少牢禮卽於序事之閒出之又一例也

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏

厥其也宿賓之明日夕門外北面當門也古文鼏爲密

疏 正義曰鼏詳士冠禮他篇陳鼎多云設扃鼏此獨云有鼏者著其潔其實亦有扃也禮經釋例云凡陳鼎大夫士門外北面北上諸侯門外南面西上反吉則西面 注云厥其也宿賓之明日夕者鄭以厥明夕

為宿賓明日之夕是祭前一日之夕也云門外北面當門也者或以少牢陳鼎在門東謂此亦在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東西則當門可知注義為長當門辟大夫也不南面辟君也古文鼏為密詳士冠禮

棜在其南南順實獸于其上東首順猶從也棜之制如今大木轝矣上有四周下無足獸腊也

疏正義曰棜在其南在鼎南也南順向南直陳也方氏苞云獸腊去毛不宜置地上故加於棜排其足於棜上為伏狀故但言東首不言足所鄉與牲異　注云順猶從也者鄭注樂記云從順也二字互訓云棜之制如今大木轝矣上有四周下無足者鄭以漢制為況旣夕記注亦云棜今之轝也段氏玉裁說文轝字注云案左傳云陳畚梮梮者土轝漢五行志作轝溝洫志山行則梮韋昭曰梮木器如今轝牀人舉以行也然則轝之制四方如車之輿故曰轝或作轝今案鄭以棜制同轝是亦四方如輿也云上有四周則其上四旁似皆有木為欄也下無足亦與轝同此獸棜也又有承餒之棜承尊之棜旣夕記設棜于東堂下牖醯醴酒皆餒于其上不專以承尊此承餒之棜也注亦云今之轝則與獸棜制同禮器大夫士棜禁鄭注棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名云耳玉藻大

夫側尊用棜注略同此則承尊之斯禁謂之棜特以其無足相似而名之注不云今之轝則與此獸棜之制有異矣禮器孔疏以爲長方而有畫飾詳下記壺棜禁饌于東序下云獸腊也者士腊用兔鄭注周禮腊人云小物全乾爲腊是也

牲在其西北首東足

其西棜西也東足者向右也牲不用棜以其生〔疏〕正義曰牲在獸西獸東首而牲北首者褚氏寅亮云獸橫而牲縱也北首而東足則寢左矣吉祭用右胖故寢左凡不用之胖寢於地據此是東足爲俯右也牲豕也以其生故但縛之而寢於地不用棜也

設洗于阼階東南

壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂

東房房中之東當夾北西堂西夾之前近南耳〔疏〕正義曰設洗詳少牢饋食禮壺禁詳下記豆籩鉶虛器未實在東房南上自南陳而北也敖氏云豆在南籩次之此未實之故南上之文惟主於器褚氏寅亮云少牢之豆籩及饌自東而至西此則自南而至北彼樹陳此縱陳也今案几席用以安神兩敦用以盛黍稷亦未實也　注云東房房中之東當夾北者賈疏以大夫士直有東房西室故士冠禮陳服于房中昏禮側尊甒醴于房中皆不言東以其直有一房不

嫌非東房今此經特言東房明房內近東邊故云東房也李氏釋宮云注曰房中之東當夾北則東夾之北通爲房中矣其有兩房者則西夾之北通爲右房也歟江氏永云夾北有壁隔之與房東房西相當不相通也近洪頤煊作宮室荅問謂夾北有戶以通于房不知夾之近北處爲室若夾北有戶則不成室制且顧命設席于夾聘禮設饌于夾若有戶則其設之或當戶或于戶東或于戶西經注何以無一語及之又考大射儀乃命執冪者鄭注羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中案堂東即東堂下也羞膳者既至堂東不徑從東夾以進于房而必轉而之北升北階以至于房則夾與房閒不相通江氏之說信矣孔氏廣森云經之東房不當釋爲房中之東然據鄭意以東夾之北通爲房中可見夾室是在房前之偏故東房戶必近西西房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後也近世或以兩夾與房室平列作五閒此必不然今案鄭氏注禮以人君左右房大夫士東房西室故於此經東房解爲房中之東然箋詩以東房西室爲燕寢之制則大夫士宗廟正寢亦有東房西房矣說詳大射儀此注解東房未明而言夾制甚精釋名云夾室在堂兩頭故曰夾夾之在正堂東西此定論也宋楊氏

儀禮圖始圖夾室於東房之東西房之西與房室並列說者謂其誤始於崔靈恩三禮義宗然禮記內則疏引崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室夫房外有序謂房之南外也序外有夾室謂堂之東西序外也崔氏言房外有序序外有夾室而不言房之左右爲夾則固不以夾與房平列矣古人謂房之南爲房外士昏禮席于房外南面注房外房戶外之西又云毋南面于房外可證也堂上之東西序牆在房南故云房外有序近人論夾室以楊圖爲據多由誤讀崔氏房外一語耳云西堂西夾之前近南耳者棨下記其餘在東堂注亦云東堂東夾之前近南蓋夾有室有堂夾是總名近北爲室近南爲堂此二注取精嘗考東夾西夾之制東夾在堂東序之東西夾在堂西序之西皆南嚮其北有墉接東房西房東夾之東西夾之西亦皆有墉東夾西夾一名東箱西箱又名左个右个左達右達左即東也右即西也夾也箱也个也達也異名而同實統言之爲東夾西夾分言之則夾之近北者爲室近南者爲堂故有夾室與東堂西堂之稱書顧命云西夾南嚮聘禮云堂上之饌入西夾六又云西夾六豆設于西墉下北上公食禮云大夫立于東夾南宰東夾北皆言東夾西夾不云夾室萬氏斯大云東西序

外之屋分言之則前堂後室統言之皆夾也所以名爲夾者以夾輔乎中堂也鄭氏注聘禮餼于東方云東方東夾室蓋以下有西北上之文謂設餼當在北墉下夾之近後處故云東夾室謂東夾之室耳注禮記內則天子之閣左達五右達五云達夾室蓋以閣庋食物設之當在夾之近後處故指言室然不云達夾爲一而云達夾室則似達尊爲夾室名矣說文夾持也夾在堂之兩旁有左右夾持之象故云夾又謂之箱者說文箱大車牝服也鄭氏注考工記釋牝服爲較較在車之兩旁與夾在堂之兩旁同又謂之个者射侯有左右个鄭氏鄉射記注云居兩旁謂之个个居侯之兩旁亦猶夾居堂之兩旁故得通稱夫以在兩旁之義而謂之爲个爲箱則个與箱自當統夾之前後明之覲禮記曰几侯于東箱東箱卽東夾也注乃云東箱東夾之前是以東箱爲東堂分夾與箱而二之矣案爾雅釋宮云室有東西箱日廟無東西箱有室日寢如以東西箱爲尊指東西堂則是室之有東西箱者爲無後室而僅有前堂室之無東西箱者爲無前堂而尙有後室可乎其說之非不待辨而明矣爾雅東西箱郭注云夾室前堂蓋亦沿覲禮注之誤互詳聘禮設飱西夾六下

主人及子姓兄弟卽位于門東如初

初筮位也 疏 正義曰此及下門西謂廟門外之東西也

賓及眾賓即位于門西東面北上

不蒙如初者以宰在而宗人祝不在 疏 正義曰此東面北上即上筮日有司羣執事之位也似當蒙主人及子姓兄弟之文言如初　注云不蒙如初者以宰在而宗人祝不在者李氏如圭云筮時祝宗人在其中惟宰在門東今宰在眾賓中祝宗人別自為位與筮位異此所以不蒙上如初之文也劉氏台拱云案上文有司羣執事但云東西北上而不曰門西蓋與子姓兄弟東西對立而不得與主人相對也至立賓之後賓與主人一東一西相對矣此所以不蒙如初今宋劉說甚精又敖氏云此時方修祭事助祭之賓宜來祝之以其不在鄉者有司羣執事之中故此雖東面北上而不蒙如初之文賓既位於此則公臣私臣不敢與之齒而位於他所矣引下記公有司門西北面私臣門東北面為證案此說似是而實非蓋助祭之賓與眾賓俱于公有司私臣中遂之上筮日時未立賓故但言有司羣執事此時已立賓故以賓主相對為文至記所云門西北面門東北面乃祭時門內之位非門外之位門外之位則但有賓主兩行凡非子姓兄弟皆列賓行公有司私臣當在賓之下與賓同東面經不言者眾賓中

足以該之矣詳主人及賓兄弟羣執事卽位於門外如初下

宗人祝立于賓西北東面南上

事彌至位彌異宗人祝於祭宊近廟 疏 正義曰宗人及祝立賓西北稍退居賓後也以南爲上變於賓也 注云事彌至位彌異者以上筮時不別言宗人祝之位此別言之故云事彌至位彌異也云宗人祝於祭宊近廟者樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮以其宊近廟故異於賓也

主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜

衆賓再拜者士賤旅之得備禮也 疏 正義曰敖氏云衆賓答一拜言再拜者衆字誤也盛氏世佐云此士旅拜法敖說非褚氏寅亮云鄉飲酒衆賓荅一拜者大夫爲主人也有司徹之荅一拜者大夫爲祭主也此士禮安得以彼相例而妄改經文乎下經主人拜賓如初亦同 注云衆賓再拜者士賤旅之得備禮也者對大夫之賓一拜爲不備禮也賈疏以一一獨荅拜與一賓一時一拜爲言非詳訂疑

主人揖入兄弟從賓及衆賓從卽位于堂下如外位

爲親濯也 疏 正義曰云卽位于堂下如外位則此時亦主賓分爲兩行一在阼階前西面一在西階前東面不必有門東門西之位以外位不云北面

位可謚也不言子姓及宗人視省文也高氏愈云視濯省牲之類不惟主人親之而且賓與衆賓監視之敬之至也

宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具

濯溉也不言敦鋣者省文也東北面告緣賓意欲聞也言濯具不言絜以有几席

疏正義曰吳氏紱云宗人先視壺濯祭以酌獻爲先也獻而後祭薦故豆籩次之褚氏云洗者則告濯不洗者則告具敖謂所濯者已具偏矣　注云濯溉義見前云不言敦鋣者省文也者注意以敦鋣亦須濯經不言者以壺統之也據上文所陳何有几席注不與敦鋣兼及者以几席不須濯也云東北面告緣賓意欲聞也者以斯時主人西面宗人不東面告主人而東北面告者以賓在西亦欲聞之也云言濯具不言絜以有几席者告濯是言已洗濯告具是言已具列言絜則專爲濯者言之言濯與具則兼爲不濯者言之也

賓出主人出皆復外位

爲視牲也今文復爲反

疏正義曰出出廟門也經惟言賓主人出文又省矣注云今文復爲反者復反義亦通但此篇惟記云賓從尸俎出廟門乃反位其餘皆言復位故鄭從古文也

宗人視牲告充雍正作豕

充猶肥也雍正官名

也北面以策動作豕視聲氣

〔疏〕正義曰注云充猶肥也者充之義爲盈爲滿盈滿則肥也鄭注周禮充人亦云充猶肥也左傳曰博碩肥腯云雍正官名也者儀禮釋官云雍正私臣掌割亨者雍正卽雍人也少牢有雍人又有雍正故雍正爲雍人之長此士之官當止一人也云北面以策動作豕視聲氣者北面任牲之南爲不背主賓也豕縛而寢於地故必以策動作之乃可視其聲氣以知疾否也宗人視牲而雍正作豕者猶周禮充人展牲則告牷碩牲則贊也

宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜

備具

〔疏〕正義曰獸免也牲由豢養以充爲美獸獵而得之恐有傷關故必以備爲貴鄭訓備爲具謂完具無殘闕也廣雅亦云備具也吳氏廷華云必以尾告者卽小以見大也鼎亦濯以任門外故別言之

請期曰羹餁

肉謂之羹餁熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓宗人旣得期西北面告賓有司

〔疏〕正義曰宗人請而主人告以羹餁也此期主人自告之亦異於少牢者注云肉謂之羹餁熟也義見前云謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓者凡祭皆質明行事今不云質明而云肉熟者士之賓多僚友故重豫勞之肉熟以煮肉熟爲節也云宗人旣得期西北面告賓有司者以期由

主人出故不須告主人而惟告賓有司也賓有司皆東面北西北面告者亦欲兄弟共聞之王氏士讓云案祭義云孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備此告濯具告充告備告絜而後請期卽豫與備也

告事畢賓出主人拜送〔疏〕正義曰告事畢亦宗人告也周禮大宗伯曰既滌濯小宗伯曰大祭禮省牲既滌濯告時于王告備于王肆師曰凡祭祀禮成則告事畢是祀事皆宗官主之故此亦宗人主其事也賓出出外門也送亦送於外門外也○方氏苞云祭前一日設器陳牲省牲視濯之儀主人兄弟賓長衆賓之位具詳於特牲而少牢則闕視牲體之數實鼎升俎之人陳俎執匕割制升載之法具詳於少牢而特牲則闕視何也牲牢鼎俎豆籩至大夫而倍加於士自互詳於少牢設器陳牲省牲視濯上下同之主人承祀而兄弟子姓從賓長備獻而衆賓助亦上下同之匹士以上始得廟祭其儀自互具於特牲也

右視濯視牲

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺夙早也興起也主人

服如初則其餘有不玄端者側殺殺一牲也【疏】正義曰張氏爾岐云自此至立于中庭言祭日陳設及位次之事○凤興祭日之早也東方盎常東塾少南　注云凤早也爾雅釋詁文興起也爾雅釋言及說文同云主人服如初則其餘有不玄端者服如初玄冠玄端也若其餘有不玄端則其賓及兄弟皆朝服也惟尸祝佐食與主人同玄端詳下記云側殺殺一牲也者謂豕也士虞禮側亨于廟門外之右注云側亨亨一胖也義雖異其以側爲一同也士冠禮側尊一甒醴于服北注云側猶特也無偶曰側是也賈疏引國語禘郊之事天子必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牲周禮司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢謂天子尊於郊射牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不敢與君同故不親殺褚氏寅亮云天子諸侯饋食前有朝踐薦毛血之禮故牲必親殺大夫士祭自饋熟始故惟視殺而已非以辟君故

主婦視饎爨于西堂下

炊黍稷曰饎宗婦爲之爨竈也西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫古文饎作糦周禮作𩞄【疏】正義曰高氏愈云主人視側殺主婦視饎爨所謂共承宗廟夫婦親之內外之義也又云古文饎作糦周禮作𩞄注云炊黍稷曰饎士虞注同者胡氏承珙云案說文饎酒

食也从食喜聲詩曰可以饙饎𩞄饎或从配糦饎或从米
今毛詩天保泂酌皆作饎傳皆曰饎酒食也與爾雅釋訓
同惟商頌烈祖作糦箋云糦黍稷也此特牲注云炊黍稷
曰饎雖依文生訓其義相因黍稷所以爲酒食者酒食曰
饎因而黍稷曰饎炊黍稷亦曰饎故下記注又云饎炊也
周禮地官饎人注云故書饎作𩞄說文以𩞄糦皆爲或作
鄭注禮經從今文作饎以糦爲古文其箋詩七月大田等
又云喜讀爲饎此又古文假喜爲饎也今案說文作饎周
禮注作饎後人傳寫加巛耳云宗婦爲之者周禮饎人掌
凡祭祀共盛鄭注炊而共之其下有奄二人女饎八人奚
四十人士無饎人之官故使宗婦爲之其下亦當有女饎
之屬也云爨竈也者士虞注同周禮亨人職外內饔之爨
亨煮鄭注爨今之竈主於其竈煮物賈氏此疏及士虞疏
遂謂周公昨謂之爨孔子時謂之竈前後異名故鄭舉後
決前弁引論語媚于竈爲證但據說文爨炊也炊爨也二
字互訓則爨之義爲炊竈是其所炊之處因爨必於竈故
謂竈爲爨也云西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫
者西堂詳前鄭意西堂下非西堂之南下乃西堂之西下
故又近西壁南齊於坫謂在坫之北其南與坫齊也李氏
如圭云坫在堂角旣夕記曰設棜于東堂下南順齊于坫

知在東西堂下者皆齊於坫下記饎爨在西壁注云西壁堂之西牆下是與經云西堂下同又引舊說云南北直屋梠稷在南謂黍爨在北稷爨在南其南上與屋梠齊也士虞禮饎爨在東壁西面注云饎北上上齊於屋宇栄北上者亦謂黍爨在北云上齊於屋宇者謂爨之南下與坫齊其上則與屋宇齊也屋宇即屋梠與記注所引舊說同但特牲在西壁士虞則在東壁虞禮反吉耳然皆在門內者以婦人主之故也此士禮也大夫則廩人掌之在門外少牢禮廩爨在雍爨之北是也○賈疏云主婦視饎爨猶主人視殺牲故易歸妹上六云女承筐无實士刲羊无血鄭注宗廟之禮主婦奉筐米如饎之時兼視之可知

亨于門外東方西面北上

亨煮也煮豕魚脀以鑊各一爨詩云誰能亨魚溉之釜鬵

疏 正義曰少牢云雍爨在門東南北上此云亨于門外東方西面北上據下記云牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南則亦在廟門外之東南也敖氏云門外北上豕爨在北魚腊亞之案士虞禮側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之是亨於西方變於吉也　注云亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨者禮經釋例云凡亨牲體之器曰鑊凡升牲體之器曰鼎是亨於鑊而後升於鼎也少牢有羊鑊豕鑊則以鑊者亦豕魚

腊各一鑊故各一爨也引詩者證亨須以鑊也羹飪實鼎陳于門外如初初視濯也
疏正義曰實鼎各自其鑊以實於其鼎也吳氏廷華云此又言陳則舉鼎就爨既實復陳之門外也注云初視濯也者謂如視濯時陳鼎北面北上也姜氏兆錫云凡言如初即謂厥明夕之故位也若改位即不言如初矣
尊于戶東玄酒在西戶東室戶東玄酒在西尚之凡尊酌者在左
疏正義曰尊即壺也吳氏廷華云尊本在東序此乃實而設之不言禁及冪省文注云戶東室戶東者凡堂上設尊多在房戶之閒房戶閒謂房西室戶東故知此尊於戶東為室戶東也云玄酒在西尚之者以西為上也張氏爾岐云鄭注云凡尊酌者在左玄酒不酌故在右是以東西為左右少儀云尊者以酌者之左為上尊又據酌者北面臨尊而言左右以西為左其位置雖同而言有殊也
實豆籩鉶陳于房中如初如初者取而實之既而反之
疏正義曰前此豆籩鉶之屬皆虛設至此則以脯醢和羹之屬實而陳之注云如初者取而實之既而反之者豆籩鉶初在房中南上今取而實之既實仍反於房中亦南上故執云如初也鄭言此者決上尊于戶東非反其故處也孝

事之俎陳于階閒二列北上執事謂有司及兄弟二列者因其位在東西祝主人主婦之俎亦存焉不升鼎者異於神

【疏】正義曰蔡氏德晉云執事與祭者皆有俎陳于兩階閒分為二列東西相並自北陳而南也注云執事謂有司及兄弟者此有司謂賓也鄭意以賓亦在有司中故舉有司為言又以該凡助祭者也云二列者因其位在東西者賓之屬在西兄弟之屬東也云祝主人主婦之俎亦存焉者以祝是接神者主人主婦是共承祭者恐人疑其俎不在執事之列故特明之敖氏云此執事之文所包者廣與前後所云者不同是也云不升鼎者異於神者吳氏疑義云尸俎用右胖升于鼎內俎隨鼎入匕而載之此皆用左胖自雙升俎而不升鼎故不隨鼎入而先設于階閒耳高氏愈云此時尸俎之外凡有十三俎主人俎也主婦俎也祝俎也佐食俎也賓俎也長兄弟俎也宗人俎也眾賓俎也眾兄弟俎也內賓俎也宗婦俎也公有司俎也私臣俎也蓋皆得以執事名之者也

盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初盛黍稷者宗婦也萑細葦古文用為于

【疏】正義曰兩敦一盛黍一盛稷也藉之用萑重黍稷以其為祭主也前兩敦几席在西

堂今仍陳於此故云如初也吳氏廷華云几席復言陳者因諸器而連及之也今案以上各器視濯時已詳言所在矣此復言之者以祭日有加實及易置之事易置則不言如初不易置者須言如初以別之此几席仍陳於西堂故言如初敖氏疑上有脫文非也　注云盛黍稷者宗婦也故者以炊黍稷係宗婦主其事故知盛之者亦宗婦也云古文用為于者胡氏承琪云案士虞禮饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席有司徹右几屏用席皆作用不作于故鄭從今文

尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右

設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統於門東西上凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右

疏

正義曰云尸盥者以槃匜之屬為尸盥設也張氏爾岐云以匜貯水而置之槃待尸盥則執匜沃水而槃承之簞巾簞中貯巾也門內之右門東也餘詳士虞禮匜水錯于槃中南流下　注云設盥水及巾尸尊不就洗又不揮者以不就洗故須設盥水不揮故須設巾也揮振去水使手乾也云門內之右象洗在東統於門東西上者以洗設于阼階東南匜槃之設亦在東方是象洗也西上則匜槃在簞巾之西也云凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右此申言門右為東據鄉內言之

也○盛氏世佐云案下經云尸入門左北面盥則槃匜之屬在門內之西明矣案門西曰右者從堂上視之也必在門西面者取其便於尸盥且與洗位相變也郝氏以西爲右之說得之吳氏廷華云鄉內鄉外以人言此陳器自當以堂爲斷況此與少牢尸盥竝在西何匜水獨有東西之別乎今案盛氏吳氏說似亦可從竝附錄焉

祝筵几于室中東面

爲神敷席也至此使祝接神〔疏〕正義曰李氏如圭云祭統曰鋪筵設同几爲依神也筵于室中西南隅今案西南隅奧也凡布席于奧者東面敖氏云几亦右之前此祝濯祝牲祝末有事今爲神筵几于室中故注云至此使祝接神也

主婦纚笄宵衣立于房中南面

主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纚笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助祭者同服也內則曰舅沒則姑老家婦所祭祀賓客每事必請於姑〔疏〕正義曰纚以韜髮笄以安髮詳士冠禮纚笄宵衣士妻之常服也昏禮曰夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見房中東房中也婦人入廟其位在此 注云主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀者以經言主婦是有夫之稱故云主人之妻也姑主人之母禮七十老而傳家事故

雖姑存亦使其妻主之祭統曰夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官是也若舅沒而姑年未七十亦傳家事於婦內則所謂舅沒則姑老也但姑雖傳家事婦猶必稟命焉故內則又云冢婦所祭祀賓客每事必請於姑是鄭取證內則之義也云纚笄首服詳前云宵綺屬此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣者案詩唐風揚之水素衣朱襮素衣朱繡毛傳諸侯繡黼丹朱中衣鄭箋繡當爲綃綃黼丹朱中衣中衣以綃黼爲領丹朱爲純也禮記郊特牲繡黼丹朱中衣鄭注繡讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃玉藻君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜士昏禮姆纚笄宵衣注云宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂注云不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳考鄭各注皆以宵爲綃說文綃生絲也段氏注云生絲未湅之絲也以此生絲織繒曰綃仍從絲得名也故或云繒名或云綺屬綺卽文繒也宵假借字今案鄭云綃綺屬郊特牲注又云繒名故段釋之周禮內司服六服褖衣爲下鄭注內司服云男子之褖衣黑則是亦黑也又云其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則

服褖衣又注追師云外內命婦非王祭禮賓客佐后之禮
自於其家則亦降焉引少牢主婦髮鬄衣移袂及此經主
婦纚笄宵衣爲證又云移袂褖衣之袂鄭意以大夫妻得
服展衣自祭降服褖衣士妻服褖衣自祭降服宵衣則宵
衣其褖衣之次歟然鄭注少牢云大夫妻亦衣綃衣而侈
其袂與追師注又異詳少牢禮此注以宵衣爲黑色者士
昏禮注及玉藻注皆以宵爲玄玄亦黑類也又士昏禮注
云玄衣以綃爲領因以爲名然則宵衣惟領用繒耳此注
不言義亦略同據士昏禮女次純衣注以純衣爲絲衣則
宵衣非絲衣明矣盞昏禮攝盛士親迎服爵弁故士妻服
純衣此祭士服玄端故妻服宵衣敖氏云宵衣用布爲之
盛氏世佐云男子唯爵弁服用絲其餘朝服玄端皆用布
則婦人褖衣宵衣亦用布可知其說是也用布而領緣以
綃故曰宵衣注云其繒本名曰宵謂宵卽綃也又引詩禮
記證綃之義字俱作宵者蓋鄭於士昏禮注已讀宵爲綃
其義已明故此注卽以宵爲綃段氏謂宵爲綃之假借是
也盛氏謂宵時所衣故名宵又解宵爲小皆穿鑿不可從
至賈疏弁謂詩禮記本文皆作宵字則又緣注而誤戴氏
校集釋已辨之詳訂疑云凡婦人助祭者同服也者少牢
主婦贊者亦髮鬄衣侈袂與主婦同是同服可知秦氏蕙

田云案內司服天子諸侯王后以下助祭不同者尊則有降卑則無降是也

主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初宗人告有司具

具猶辦也

疏 正義曰敖氏云此於賓兄弟之下言羣執事則是指公有司私臣而言也今案此說是上視濯時言賓及衆賓卽位于門西東面而不言羣執事此言羣執事而不言衆賓蓋互文見義要皆兼公有司私臣在內但初時門外止有東面位無北面位敖氏仍以門東門西言非矣敖又云告告主人也旣告反於賓西北是也

主人拜賓如初揖入卽位如初

初視濯也

疏 正義曰注云初視濯也者據主人與賓言之也此時公有司私臣未選爲賓與衆賓者入門當就門東門西北面之位經未言故下記補之

佐食北面立于中庭

佐食賓佐尸食者立於宗人之西

疏 正義曰賈疏云下記佐食當事則戶外南面無事則中庭北面據此而言則此經謂無事時也　注云佐食賓佐尸食者敖氏據下記云佐食于旅齒于兄弟以佐食爲主人兄弟之屬今案佐食非兄弟而與兄弟齒故記特言之若本兄弟之屬則不必言矣盛氏世佐以佐食爲私臣蓋本下記賈疏謂佐食於私臣之中

擇爲賓使佐尸食也說不背注可從云立於宗人之西者李氏如圭云虞禮主人卽位于堂如反哭東面宗人西階前北面詔主人此禮主人位堂下西面宗人當在阼階南擯主人故卽佐食在宗人之西

右祭日陳設及位次

卷三十四終

儀禮正義卷三十五　鄭氏注

績溪胡培翬學

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內祝先入接神宜在前也少牢饋食禮曰祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面

(疏)正義曰張氏爾岐云自此至主人再拜稽首言主人主婦祝佐食初行陰厭之祭禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅注此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前為陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也賈疏云凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前祭于奧中不得戶明故名陰厭尸謖之後改饌于西北隅以向戶明故為陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭並有之義也是鄭賈皆以設饌于奧在尸未入之前為陰厭也特牲祝筵几于室中東面此為神布席于奧也在室中西南隅東面至主人及祝入室後主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北此薦豆也主人降舉鼎載俎畢升

入復位俎入設于豆東魚次臘特于俎北此設俎也又云
主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼
設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌
奠也又云遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶
西南面此啟會也又云主人再拜稽首祝在左卒祝主人
再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設餒于奧以饗神
者所謂陰厭也少牢陰厭布席薦豆設俎設敦酌奠啟會
饗神皆與特牲同惟不設鉶者少牢無太羹湆故兩鉶至
尸入飯時始設之與特牲不同也士虞禮陰厭惟薦豆設
敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後
有命佐會祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也今
案熊氏朋來云陰厭於室之奧陽厭於室之屋漏厭者言
神厭飫之陰厭未迎尸陽厭尸巳讓故二厭之時無尸大
戴禮日無尸者厭也郝氏敬云尸未入神先降故有陰厭
尸餕出神未徹故有陽厭此二說申明陰陽厭厭之義甚
精後儒循有以鄭注爲非者辨見篇末陽厭下云主人及
祝升則主人蓋先升後入也入入室也○張氏爾岐云注
引少牢者明此經主人及祝盥升面位亦與彼同也吳氏
疑義云祝室中位有二詔佐食等在北墉下南面
相主人則負東壁西面此亦盥如少牢文省耳

主婦盥

于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北主婦盥盥於內洗昏禮婦洗在北室直室東隅

疏 正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蝸醢詳士冠禮方氏苞云饋食之饌惟主婦為最先以生時盥饋主婦職也注詳士昏禮

宗人遣佐食及執事盥出命之盥出當助主人及賓舉鼎

疏 正義曰宗人主禮事故遣之敖氏云此執事謂左人及取俎匕者賤於右人故先出盛氏云宗人旣遣佐食及執事亦遂盥而出矣故下經云宗人執畢先入

主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔

疏 正義曰出出舉鼎也每鼎二人舉主人與賓皆在右尊右也主人舉牲鼎鼎以牲為正也少牢則主人迎而不親舉敖氏云賓長在右謂長賓在魚鼎之右衆賓長在腊鼎之右也凡吉事除鼏於外凶事除鼏於內除鼏亦右人注云及與也爾雅釋詁文云主人在右統於東者鼎北面以東為右主人在東舉鼎者統於主人故云統於東也云主人與佐食者賓尊不載者李氏如圭云賓不偶主人者左

人當載載賤者之事故主人與佐食同舉也云少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔者以經不言魚腊所用故引少牢以明之腊用兔與大夫異魚用鮒與大夫同鮒詳士喪禮曲禮兔曰明視

宗人執畢先入當阼階南面

畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉主人親舉宗人則執畢導之旣錯又以畢臨匕載備失脫也襍記曰朼用桑長三尺畢用桑長三尺刊其本與末朼畢同材明矣今此朼用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑叉則少牢饋食及虞無叉何哉此無叉者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔練祥執事用桑叉自此純吉用棘心叉

疏 正義曰先入先鼎而入也鼎設于阼階前故宗人執畢當阼階南面以便指畫助載　注云畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉者說文叉手指相錯也段氏注云凡岐頭皆曰叉爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云畢者入星畢貫兩叉出天官書云畢曰罕車爲邊兵主弋獵然則此畢如叉蓋爲岐頭之狀有似畢星之叉出故取名焉又掩取禽獸之畢亦因畢星得名說文畢田罔也郭注爾雅云掩兔之畢或呼爲濁因星形以名詩大東有捄天畢毛傳畢所以掩兔者孔疏引孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出

也畢弋之畢又取象焉而因施網於其上是也云主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也者大射儀小臣師設楅司馬正東面以弓為畢注云畢所以教助執事者是其言導之義也鄭箋詩云祭器有畢者所以助載鼎實注襍記云畢所以助主人載者是其言臨匕載備失脫之義也褚氏寅亮云注言主人親載執畢導之是解經先入之故又言既錯以畢臨匕載是解經南面而立之故下記云棘心匕刻鄭欲以朼之用棘決畢亦用棘故引襍記以明朼畢同材喪祭同用桑吉祭同用棘也記文作刊其柄與末此引作刊其本與末本與柄一也又引舊說而辨之舊說云畢似御他神物神物惡桑叉如其說則少牢饋食及虞何以無叉蓋他篇無畢此獨用畢者以主人親舉兼其事也少牢大夫祭不親舉虞祭主人未執事故皆無叉至祔練祥之祭主人執事則用桑叉襍記所言是也此篇吉祭當用棘心叉與喪祭別也

鼎西面錯右人抽扃委于鼎北

右人謂主人及二賓既錯皆西面俟也

疏 正義曰鼎錯于東方西面扃委于鼎北者鼎西面以北為右故就近委之 注云右人謂主人及二賓者牲鼎則主人魚鼎臘鼎則賓在右故云二賓也云既錯皆西面俟也者對下載時左人北

面此時則皆西面也**贊者錯俎加匕**贊者執俎及匕從鼎入者其錯俎東縮加匕東柄既則退而左人北面也【疏】正義曰蔡氏德晉云錯俎錯之於鼎西加匕加之於俎上　注云贊者執俎及匕從鼎入者舁鼎一俎一匕士喪禮則俎匕皆舉者執之此云贊者錯俎加匕故知俎及匕贊者執以從鼎入非舉者自執亦吉凶相變也云其錯俎東縮加匕東柄者東縮謂自東至西陳之於東西爲縮於南北爲橫也少牢云俎皆設于鼎西西肆又云匕皆加于鼎東柄與此一也云既則退而左人北面也者賈疏云以其俎從於鼎西其人當北面於其南載之便是以昏禮亦云北面載執而俟是也退謂贊者退也**乃朼**右人也尊者於事指使可也左人載之【疏】正義曰朼與匕同詳士喪禮　注云右人也者謂朼者右人也右人南面朼左人北面載經義述聞云今本經尾脫載字注疏脫朼字下文之卒載即承載字言之周官御僕注引此正作乃匕載士喪禮亦作乃匕載注云乃朼以朼次出牲禮右人也載受而載於俎左人也說與此注同則此注亦當作朼右人也明矣今案朼謂朼而出之於鼎載謂受而載之於俎是朼與載別也**佐食升肵俎鼏之設于阼階西**肵謂心舌之俎也[illegible]

特牲曰肵之爲言敬也言主人之所以敬尸之俎古文鼏皆作密

疏正義曰注云肵謂心舌之俎也者禮經釋例云肵俎雖爲盛牲爲腊之器竝非虛俎皆先載心舌於其上今案下記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎是也云郊特牲曰肵之爲言敬也言主人之所以敬尸之俎者鄭引郊特牲之文以明肵俎所以敬尸也古文鼏皆作密詳士冠禮吳氏廷華云此肵俎主人自差且當歸尸故特升之今案他俎不言鼏此獨言鼏者以其設于阼階西恐有塵汙他俎升訖即入設于室也禮經釋例云凡肵俎尸未入先設于阼階而特牲少牢皆然先設于阼階西者事未至也尸既入主人乃親設之于俎北

卒載加匕于鼎卒已也已載畢亦加匕

疏正義曰卒載謂三鼎之實盡載於俎也所載則下記詳之云已載畢亦加匕者謂宗人執畢載訖亦加于鼎也

主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方者明食味人之性所以正

疏正義曰前此主人入室位於戶內西面爲舉鼎降今事畢乃升堂入室而復其戶內之位俎入謂自阼階入室而設於尸位之前特于俎北謂在豕俎魚俎之北賈疏云

知載人設俎者以其經卒載下節云入設不見別人明是載者設之可知云腊特餕要方也者張氏爾岐云俎入設于豆東豕俎當葅豆之東也魚次魚又次豕東也腊特俎北則與臨相直而正方今案鄭云明食味人之性所以正者是解餕要方之義也鄉黨割不正不食義亦由此

主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶鉶芼設于豆南南陳宗婦不贊敦鉶者以其少可親之芼菜也

疏正義曰校勘記云唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶芼多一鉶字從諸本經義述聞云作兩鉶鉶芼者是也上鉶是盛羹之器下鉶即羹也鉶所以盛羹故內謂羹芼為鉶芼戶祭鉶嘗之注云鉶肉味之有菜和者引曲禮客絮羹主人所不能亨然則兩鉶鉶芼鉶言兩鉶羹芼必重一鉶字而義始明若云兩鉶芼則是兩鉶中有芼羹而無羹於文為不備矣召南采蘩正義引此亦作兩鉶鉶芼是唐人所見本皆重一鉶字當從唐石經謹案述聞之說是也菜羹盛於鉶因即謂羹為鉶詳聘禮六鉶繼之下黍稷設于俎南云西上者黍在西稷在東也云及者謂兩敦兩鉶皆主婦設之也吳氏廷華云出鉶當且豆之南南鉶又以次南局前豆鉶各二四以為列左豆而右鉶也

注云宗婦不贊

敦鉶者以其少可親之者案少牢主婦設金敦宗婦贊三敦是其贊敦之事特牲不使宗婦贊者以少牢四敦特牲兩敦少故主婦可親之也兼言贊鉶者有司徹主婦取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西是其贊鉶之事云芼菜也者鄭注少牢記內則同又詩關雎左右芼之毛傳訓芼為擇義與此別

洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會郤于敦南出

立于戶西南面酌奠奠其爵觶少牢饋食禮啟會乃奠之【疏】正義曰奠于鉶南下文嗣舉奠郎此所奠者儀禮釋官云周禮小祝贊奠賈疏云贊奠者大祝酌酒奠于鉶南小祝贊之大夫以上祝官不止一人士之祝當止一人而已李氏如圭云會敦葢也郤仰也郝氏敬云立于室戶西南面士虞記所謂負依也　注云酌奠奠其爵觶也者蔡氏平云注謂上奠是其爵觶今案少牢祝酌奠注云酌奠酌酒為神奠之此經重一奠字者上奠目其事下奠則言所奠之地也蔡說似非云少牢饋食禮啟會乃奠之者吳氏疑義云少牢先言酌奠後言啟會與此經同此注以彼為啟會乃奠何也今案士虞禮啟會在奠觶先注恐誤記

主人再拜稽首祝在

左稽首服之甚者祝在左當爲主人釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子向饗〔疏〕正義曰盛氏世佐云此下不云祝祝及其辭蓋闕文也注云稽首服之甚者郊特牲文云祝在左當爲主人釋辭於神也者以下云卒祝故知此在左爲主人釋辭也祝祝曰以下則約少牢之文云用薦某事于皇祖某子不云配則仍篇首之文也

卒祝主人再拜稽首〔疏〕正義曰卒祝謂祝畢也官氏獻瑤云祝九拜惟稽首最重此經凡五節始宿尸尸許諾而稽首成其尸也繼設祭祝祝兩稽首冀其享也既尸入祝饗而稽首喜其格也既酳尸尸親嘏而稽首拜其福也

右陰厭

祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者爲禮周禮掌次凡祭祀張尸次〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此以下言迎尸尸入行正祭初尸食九飯次主人酳尸次主婦亞獻尸次賓長三獻尸次獻賓及兄弟次長兄弟爲加爵次衆賓長爲加爵次嗣舉奠次旅酬次佐食獻尸凡十節事尸者八節其獻賓

及兄弟與旅酬皆洗尸惠而行神惠者也此九飯節內有妥尸祝饗有挼祭有初三飯有再三飯有終三飯有盛所俎又其六細節○今案門廟門也郊特牲曰尸神象也祝將命也故事尸之事祝主之周禮小祝送逆尸　注云尸自外來代主人拔之者以主人不迎尸故使祝代也云就其次而請不拜不敢與尊者爲禮者謂尸來先入次祝就次而請乃出次凡平常賓主禮主人出迎拜賓賓荅拜此但云迎尸于門外而不云拜是尸尊不敢與爲禮也引周禮者證門外有次也次詳士冠禮

主人降立于阼階東

主人不迎尸成尸尊尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則爲厭

【疏】正義曰主人降立荅端拱以俟也方氏苞云主人雖不迎而亦不敢安於堂上也注云主人不迎尸成尸尊者案祭統曰君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子鄭注不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是人君之禮此士禮尸亦卑於主人故鄭復云尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道也尸必以孫爲之

宗子兼大宗小宗義俱見前云事神之禮廟中而已出迎則爲厭者以尸卑於主人入廟中乃得伸其尊在廟門外不得伸其尊故尸出迎則爲厭也秦氏蕙田云厭是君厭臣尊厭卑之義敖氏欲改爲屈其義反狹

尸入門左北面盥宗人授巾

侍盥者執其器就之執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左 疏 正義曰注云侍盥者執其器就之者李氏如圭云尸盥在門右侍盥者執以之門左就尸云執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊者上經簞巾在門內之右者巾在簞巾執簞卽執巾者也下記云沃尸盥者一人奉盤者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受是執巾者不授巾宗人代之授宗人爲庭長尊也凡庭中之事皆宗人指畫之故謂爲庭長引少牢者此經不言祝先入門右省文故引少牢證之明此與彼同也

尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從

延進在後詔侑曰延禮器所謂詔侑武方者也少牢饋食禮曰尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從 疏 正義曰入入室也祝先于主人而後于尸是其入之序也周禮大祝相尸禮彼注云延其出入詔其坐作則[illegible]

此經言也　注云延進者爾雅釋詁文云在後詔侑曰延者祭記云宗祝辨乎宗廟之禮故後尸覲禮注云在後詔禮曰延此在後詔之使升士虞禮云尸及階祝延尸注云延進也告之以升與此同也士虞記又云尸謖祝前鄉尸注前道也是尸升入祝在後尸謖祝在前一前一後無常故鄭以禮器所謂詔侑武方者此也彼注云武當爲無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食若孝子就養無方引少牢者證尸祝主人入室次序並升階之法與彼同也

尸即席坐主人拜妥尸妥安坐也疏正義曰禮器曰周坐尸又曰夏立尸而卒祭殷坐尸鄭注夏禮尸有事乃坐殷無事猶坐周因於殷郊特牲曰古者尸無事則立有事而后坐也鄭注古謂夏時也是尸人而坐周因於殷之禮也　注云妥安坐也者爾雅釋詁文詩楚茨以妥以侑毛傳亦云妥安坐也郊特牲曰詔妥尸彼注云妥安坐也尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之是也士虞禮主人及祝拜妥尸少牢祝主人皆拜妥尸禮經釋例云特牲不云祝拜妥尸文不具也

尸荅拜執奠祝饗主人拜如初饗勸彊之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗舊說云明薦之疏正義曰執奠尸取祝所奠鉶南觶執

之也敖氏云饗饗神也凡饗祝之辭雖或言於尸之前實主爲神也如初再拜稽首也今案少牢無祝饗之禮此有之者士賤不嫌與君同　注云饗勸彊之也勸彊之者謂祈其饗也云其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲而孝薦之饗者案士虞饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗彼注云饗辭勸彊尸之辭也圭絜也凡吉祭饗尸曰孝子禖記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫此特牲係吉祭故鄭謂宜云孝也云舊說云明薦之者賈疏謂引證圭爲絜明之義江氏筠云所謂舊說乃大戴禮云孝嗣侯某絜爲而明薦之享是也鄭以喪祭稱哀吉祭宜稱孝故改明爲孝又欲見明孝或得兩稱故存舊說蓋爲孝字記異非爲圭字作證也若欲證圭爲絜則舊說明有絜爲之文鄭何不引之乎今案江說是也

○以上妥尸祝饗

祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆閒命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也挼醢者染於醢

[疏]正義曰禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之隋祭又謂之挼祭特牲主人拜妥尸後祝命挼祭尸左執觶右取菹擩醢祭于豆閒此祭豆也又云佐食取黍稷肺祭授尸

尸祭之祭酒啐酒告旨此祭黍稷抨肺祭酒也又云祭鉶嘗之告旨此祭鉶也爾敦及設大羹湆後舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也祭黍稷肺爲挼祭其餘皆統於挼祭也祭肺脊在尸未食之前統於挼祭與祭幹祭骼祭肩不同故尸亦奠肺脊于菹豆不于肵俎也少牢祝主人拜妥尸後尸取韭菹擩換于三豆祭于豆閒此祭豆也又云上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭此祭黍稷切肺也又云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸此祭離肺正脊也爾敦及羞肵俎後上佐食羞兩鉶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶此祭鉶也唯祭鉶在祭肺脊之後及不祭酒與特牲小異餘皆同也士虞主人及祝拜妥尸後尸取奠左執之取菹換于醢祭于豆閒此祭豆也又云祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之此祭黍稷切肺也又云祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之此祭奠也奠醴也猶吉祭之祭酒也又云佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也爾敦後尸祭鉶嘗鉶此祭鉶也士虞特牲皆士禮特牲命挼祭在祭豆之前士虞命墮祭在祭豆之後特牲祭肺脊在爾敦之後士虞祭肺脊在爾敦之前特牲祭鉶在祭肺脊之前士虞祭鉶在

祭肺脊之後此則虞祭異於吉祭者也特牲士虞大羹湆
皆不祭者大羹不爲神也又主人受尸報尸酢主婦亦按
祭詳後方氏苞云豆間兩豆間之隙地也自冠昏至大射
皆不言祭所委之地脯醢則于豆旁肺則于俎旁不待言
也惟公食曰上豆之間以有六豆也士虞特牲皆兩豆故
曰豆間少牢四豆亦曰豆間以取豆非菹辨擩于三豆祭于
豆間則于上豆之間不待言矣○注士虞禮士字毛本誤
古隋祭嚴本及各本皆作墮雖集釋作隋下同張氏識誤
云案釋文釋按祭云音墮後隋祭按祭皆放此後少牢讀
食禮經曰墮祭爾敦案釋文亦作隋許規反下同注又曰
按讀爲墮案釋文音綏字注云隋亦放此有司注曰按讀
爲藏其墮之墮案釋文音綏字注云幷注按及隋皆許志
反後放此然則三篇之墮皆隋字也與周禮守祧之文合
至於士虞禮之墮祭與舉周禮之文釋文於彼自作墮並
從釋文校勘記云案墮祭當概作隋祭釋文字例禖糅張
氏曲從之非是今案校勘記之說是也詳士虞禮祝命佐
食隋祭下校勘記又云自今文至祭也十五字今本脫徐
本集釋楊賈士虞疏引亦有但按祭誤作擩祭校勘記謂
賈疏引作擩故有五字不同之說非也賈彼疏自據有司
徹注古文爲擩言之耳 云命詔尸也者稽氏寅亮云據

士虞禮則祝命佐食也此注云詔尸似與彼異然祝詔尸
挼祭佐食即取黍稷肺授尸矣實一也今案或以尸尊不
妥言命爲疑案爾雅釋詁云命告也詔亦訓告言詔兼有
詔相義節於彼經命字無注於此言之欲見命佐食亦兼
詔尸是補經所未及非與經有異褚說是矣褚氏又云下
經佐食授挼祭則挼與挼兩字兩義故乃混爲一而云挼
誤爲挼謬褚說亦是也云挼祭祭神食也者鄉者設饌厭
飫神今尸將食神餘故祭之鄭注少牢云將食神餘尊之
而祭之是也云士虞禮古文曰祝命佐食隋祭周禮曰既
祭則藏其隋隋與挼讀同耳今文改挼皆爲綏古文此皆
爲挼祭也者段氏玉裁云古音隋聲妥聲同說文挼从妥
聲是隋與挼讀同也鄭意以隋祭當從士虞古文及周禮
作隋但隋與挼讀亦同故仍用古文不破挼爲隋耳又鄭
不直云士虞禮曰隋祭而云士虞禮古文者蓋此字各篇
古文多不同士虞古文作隋此篇古文作挼故云古文此
皆爲挼祭也皆者皆下文佐食挼挼祭言之也少牢古文
又作肵有司徹古文又作挼是此字各篇古文多不同也
此注云今文改挼爲綏而後注有云今文或皆改妥作挼
少牢注亦云綏或作挼是各篇今文亦多不同故校勘記
謂此字古今文參差不一也云挼醢者染於醢者詳士虞

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜

肺祭刌肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊敬共之惟恐不美告之美達其心明神享之

疏 正義曰此佐食授祭當亦祝命之詳上郊特牲云祭黍稷加肺報陰也孔疏云謂尸綏祭之時祭黍稷加之以肺肺陰類親形魄歸地以陰物祭之故云報陰主人拜者拜其享也　注云肺祭刌肺也者下記云刌肺三李氏如圭云尸俎具有離肺刌肺此所祭者刌肺郊特牲曰祭肺肝心貴氣主也明堂位曰夏后氏祭心殷祭肝周祭肺今案刌肺亦謂之切肺詳下記云旨美也者說文毛傳同云祭酒穀味之芬芳者月令曰秫稻必齊水泉必香左傳曰馨香無讒慝是也

祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜

鉶肉味之有菜和者曲禮客絜羹主人辭不能亨

疏 正義曰祭鉶鉶是羹經直云鉶者賈疏云以其盛之鉶器因號羹爲鉶是也云鉶肉味之有菜和者對大羹湆無菜和言也菜即下記所云鉶芼用苦若薇皆有滑是也引曲禮者證調和之義彼注云絜猶調也○以上尸挼祭

祝命爾敦佐食爾黍稷于席上

爾近也近之便尸之食也

疏

正義曰盛氏世佐云此爾敦並及稷者吉祭之禮務詳也先大父樸齋先生三禮札記云賈疏於特牲佐食摶黍稷祝節疏云案上文云爾黍于席上不云爾稷者以稷雖五穀之長不如黍之美於皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉節疏云前正祭之時佐食爾黍于席上是無稷字也於少牢上佐食爾上敦黍于筵上疏又云案特牲黍稷此及虞皆不云稷者文不具其實亦爾之也據此似當時有二本一本爾黍下無稷字一本有稷字與今本同賈疏並引之而不顧其說之矛盾何哉經義述聞云稷衍字也因上文佐食取黍稷而衍特牲設黍稷兩敦必爾黍者黍在西為上敦爾其居上者耳黍必居上者黍為食之主也少牢特牲之敦皆以西為上少牢爾上敦黍則特牲所爾之黍亦上敦也上敦有黍而無稷不得兼言爾稷明矣且士虞云祝命佐食爾敦佐食舉黍稷鍇于席上亦但爾黍而不爾稷稷非上敦也又士昏云贊設黍于醬東稷在其東又云贊爾黍亦是爾在西之黍不應特牲又爾稷也當如下疏所引作爾黍于席上無稷字為是又下文反黍稷于其所亦不當有稷字佐食所爾者惟盛黍之敦則所反者亦惟盛黍之敦士虞云反黍如初設但言反黍而不言反稷是其例也蓋經文爾黍下巳衍稷字後人不知其誤又據以增

稷字於反黍下耳以士昏士虞少牢三篇合考之則此篇之稷字衍字顯然喪大記正義引此亦作爾黍于席無稷字謹案述聞之說是也若如盛氏所云吉祭之禮務詳則少牢亦吉祭何不竝云爾稷邪

設大羹湆于醢北

大羹湆煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭不嚌大羹不爲神非盛者也士虞禮曰大羹湆自門入今文湆皆爲汁【疏】正義曰賈疏云醢北爲薦左案公食昏禮大羹湆皆在薦右此在左者神禮變於生人士虞禮大羹湆設于鉶南在右與生人同不忍異於生故也褚氏寅亮云設之遙繼醢不過近豫留羞四豆之地　注云大羹湆資肉汁也不和貴其質者桓二年左氏傳云大羹不和謂不和以鹽菜也云設之所以敬尸也者士虞記曰無尸則無大羹湆是設之爲敬尸也云不祭不嚌大羹不爲神非盛者也者以前隋祭是重神餘而不祭之此大羹湆不爲神設故不祭亦不嚌也嚌嘗也云士虞禮曰大羹湆自門入者以俎豆敦鉶皆先設之惟大羹湆必俟尸入即席後乃自門入設故引士虞爲證也云今文湆皆爲汁詳士昏禮

舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之

肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣【疏】正義曰舉肺脊以授尸亦

佐食舉以授之也李氏如圭云肺離肺也周禮九祭五曰振祭六曰擩祭擩祭者擩於醢以祭不食也振祭者將食旣擩必振乃祭也黍稷牢肉魚皆擩於醢食也注云先食啗之所以導食通氣者是預解下文皆說文啗食也褚氏寅亮云嚌後以左手兼執肺脊以右手先取肺食次取脊食注所謂先食啗之也略食後仍左手兼執至將食庶羞乃賓于菹豆焉

乃食食舉

舉言食者明凡解體皆連肉

疏 正義曰李氏如圭云食舉即肺脊也食必先舉之故曰舉以其可食故又曰食舉凡體皆連肉以骨為主耳今案賈疏以乃食謂食肺食舉謂正脊後脅糾其誤者甚多但或以乃食為飯或以乃食為食舉俱非惟褚氏以乃食為目下事之詞食舉為兼食肺脊得之褚又云設所俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故座尸而食之毀損其餟欣然若親之飽尸醉若神之醉矣即此經尸食之義也

主人羞所俎于膉北

所俎主於尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得賓客以神事其先

疏 正義曰膉北膉俎之北也吉祭有所俎虞祭以匪代之但此設於舉肺脊之後士虞禮尸未隋

祭從者卽餕筵于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不
言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經
釋例云祭禮所以用肵俎者不獨尸所食之魚肉不可反
于俎故加于肵俎蓋亦因神俎須釋三分留爲舊及陽厭
之用俎故其餘別用肵俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡
卷其俎而歸之不釋故不別用俎也今案據此是肵俎主
于尸也肵俎親羞而神俎不親設者一則主于敬尸一則
貴得尊賓嘉客以寵其先故使賓客設之義各有當也

尸三飯告飽祝侑主人拜

三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑也

疏 正義曰主人拜亦以侑也禮經釋例云士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也　注云三飯告飽禮一成也者禮成于三故尸三飯則告飽也云侑勸也或曰又勸之使又食者詩楚茨以妥以侑毛傳侑勸也卽此經言侑之義也引或曰者鄭以或解侑爲又謂勸之使又食義亦可通引少牢禮者以此經不言侑辭故引以證之彼注云實猶飽也○尸三飯

佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之

幹長脅也獸臘正義曰魚一者每舉一魚也亦如之謂
其體數與牲同【疏】獸魚亦祭嚌佐食受加于肵俎也敖氏
云凡于尸每食必舉牲體若骨者明主人以此供尸食也
官氏獻瑤云尸此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭
嚌之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎者既嚌則不
可以反于神俎且將為祭畢佐食徹尸俎有司歸尸地也
禮經釋例云凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以篚代之
特牲禮尸食舉主人羞肵俎于臘北尸三飯後佐食舉幹
尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之又
三飯後舉骼及獸魚如初終三飯後舉肩及獸魚如初卒
食佐食盛肵俎俎釋三个注俎釋三个為改饌于西北隅
遺之盛畢舉肺脊加于肵俎主婦亞獻兄弟長以燔從尸
受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵賓三獻燔從如初此
燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加
于肵者將以報主人故也祝告利成尸謖後佐食徹尸俎
俎出于廟門此所謂尸俎即所盛肵俎也肵俎出于廟門
庶羞則徹于西序下室中神俎唯釋三个枉耳餕者餕此
俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于肵俎以歸尸也少牢
禮尸入主人羞肵俎升自阼階置于膚北尸三飯後上佐
食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸又食上佐

食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又食上
佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵又食上
佐食舉尸牢骼如初尸八飯後上佐食舉尸牢肩尸受振
祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後上佐食受尸牢肺正
脊加于肵祭畢祝主人入于室復位祝命佐食徹肵俎降
設于堂下阼階南注徹肵俎不出門將儐尸也有可徹不
儐尸之禮尸八飯後乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅
皆牢魚七腊辯無髀注盛者盛于肵俎也卒盛乃舉牢肩
尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後佐食受牢舉
如儐張氏爾岐云盛于肵俎將以歸尸特牲尸食乞乃盛
賓尸則不盛全以歸尸故也賓尸不陽厭故不釋三个是
尸所食皆加于肵俎而特牲及不儐尸之禮除神俎[illegible]釋
其餘亦盛于肵俎也士虞禮尸坐從者錯篚于尸左席上
尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚又
三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚又三飯舉[illegible]祭鄭
初舉魚腊俎俎釋三个尸卒食佐食受肺脊實于篚注逕
猶吉祭之有肵俎是虞祭以篚代肵俎也又云少牢賓[illegible]
雖不陽厭而亦餕故尸所食亦加于肵俎俟餕畢然後歟
肵俎及尸俎而厭之于堂也至于不賓尸之禮則亦[illegible]釋
三个以爲饎及陽厭之用與特牲禮同也餘詳士虞禮

北隅爲陽厭非如賓客之禮盡卷其俎而歸之也公食禮曰有司卷三牲之俎歸于賓館不釋也云所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及臑也魚則三頭而已者李氏如圭云案下記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨横脊長脅二骨短脅今已舉肩臂正脊一骨長脅一骨前脛宊盛臂後脛宊盛肫脊脅宊盛横脊短脅知所釋者正脊一骨長脅一骨及臑今案李說略本賈疏而較明顯又楊氏復云前已舉四體今宊盛臂肫横脊短脅故知所釋者唯此耳說與李同云个猶枚也今俗言物數有云若干個者此讀然者案個當作箇個俗字說文箇竹枚也从竹固聲箇或作个段氏注云一枚謂之一箇方言箇枚也是也个與箇同但經傳多作个鄭據當時言物數有若干箇之語故舉以曉人謂此个讀同箇也史記曰竹竿萬个大射及士虞注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近義與此同

舉肺

今加于所俎反黍稷于其所尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊初在菹豆

（疏）正義曰其所俎南也前自俎南爾于席上今尸食訖仍反於俎南也經義述聞云稷衍字徐氏鈐民云凡所祭之物脾在鉶南鉶在菹南菹在醢南皆近尸尸能自取不待佐食取授也肺俎在菹醢東去尸遠黍稷在鉶東去尸遠故佐

敎則遷之而凡脊幹骼肩在俎者一一授之也官氏獻瑤云舉肺脊授尸與舉肺脊加肵相為終始通敦與反敦亦相為終始祭以特牲饋食為名所重在此也自是而獻禮乃行　注云尸授佐食佐食受而加之反之也者謂肺脊佐食受而加之黍稷佐食反之也云肺脊初在菹豆詳前尸實舉于菹豆下鄭言此者明肺脊自菹豆加于肵俎也鄭必知尸取以授佐食者約少牢云上佐食受尸牢肺正脊加于肵是也○佐食盛肵俎

右尸入九飯

主人洗角升酌酳尸酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之不用爵者下大夫也因父子之道質而用角角加人事略者今文酳皆為酌【疏】正義曰自此至升入復位言主人初獻之事○張氏爾岐云此初獻節內有主人獻尸有尸酢主人且親嘏有主人獻祝主人獻佐食凡四細節禮經釋例云凡卒食酳尸主皆主人初獻主婦亞獻賓長獻以賓長三獻案特牲禮尸九飯後主人洗角升酌酳尸賓長以肝從此主人初獻也獻舉尸酢主人主人獻祝及佐食又云主婦洗酌于房酌亞獻尸宗婦執兩籩兄弟長以燔從此主婦亞獻也獻舉尸

酢主婦主婦獻祝及佐食又云賓三獻如初燔從如初爵
止此賓長三獻也此爵未舉至主婦致爵于主人及主人
致爵于主婦後尸始卒爵酢賓長賓長始獻祝及佐食也
少牢禮尸十一飯後主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸賓
長羞牢肝此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及兩
佐食又云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸此主婦
亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及兩佐食又云賓長洗
爵獻于尸此賓長三獻也獻畢尸酢賓長賓長獻祝不及
兩佐食者儐尸禮異也有司徹不儐尸之禮尸十一飯後
亦主人初獻主婦亞獻賓長三獻其賓長三獻爵止惟無
主人致爵于主婦之儀與特牲異餘皆大約同也是卒食
酳尸士大夫祭禮皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻也士
虞禮尸九飯後主人洗廢爵酌酒酳尸賓長以肝從此主
人初獻也獻畢尸醋主人主人獻祝及佐食又云主婦洗
足爵于房中酌亞獻尸自反兩籩棗栗賓以燔從酌獻祝
籩燔從獻佐食皆如初此主婦亞獻也又云賓長洗繶爵
三獻燔從如初儀此賓長三獻也是虞祭尸卒食三獻之
禮與吉祭同也至於有司徹祭畢儐尸于堂及士虞記卒
哭祭畢餕尸亦皆備三獻之禮也故氏云不言降以升見
之也　注云酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又

飮頤衍養樂之者案曲禮注云以酒曰酳士昏禮注云酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演安其所食士虞禮注云酳安食也少牢禮注云酳猶羡也既食之而又飮之所以樂之案演有通潤之義羡有饒溢之義衍與演與羡義一也頤亦養也下主婦亞獻賓長三獻故知此亦獻尸也而謂之酳者以尸方卒食而飮之有衍引頤樂之義故謂之酳也云不用爵者下大夫也因父子之道質而用角角加人事略者李氏如圭云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散少牢酳尸用爵此辟大夫不用爵犬當用觚而用角者角用功少象質也今案爵觚等升數詳下記云今文酳皆爲酌者錢氏大昕云少牢士虞注竝云古文酳作酌酌當爲酌說文酳少少飮也音與酳同許君從古文以酌爲酳學者多聞酌少聞酌故注文讀爲酌特牲注今文亦當爲古文之譌釋文於酌無音益陸所見本已譌爲酌矣段氏玉裁云案儀禮禮記皆作酳許書作酌玉篇云酌酳同字是也考士虞禮注少牢禮注皆云古文酳作酌特牲注云今文酌則古文之誤酌皆酌之誤許於此字用古文禮故從酌禮多用今文禮故作酳胡氏承珙云案漢書賈山傳後漢明帝詔執爵而酳皆作酳是今文酳字學者相承通用故鄭從今文今案說文有酳

字行酌字酌从酉勺聲酳从酉匀聲酌與酳音同義近酌則音義全別錢段以三注酌字俱為酌之訛是也○禮經釋例云注酳猶衍也小雅伐木篇釃酒有衍毛傳衍美貌以詩與禮證之則大祝九祭中之衍祭蓋謂祭酒也尸

拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從肝肝炙也今文曰啐之古文無長

［疏］正義曰賈疏云此直言肝從亦當如少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右不言者文不具也禮經釋例云凡主人初獻從主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之案特牲主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻兄弟長以燔從主婦獻祝亦燔從加初賓獻祝不云燔從者禮殺也士虞禮主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻賓以燔從主婦獻祝亦燔從賓長三獻燔從如初儀不云獻祝者文不具也此士禮也有司徹下大夫不儐尸之禮主人初獻賓羞肝即以肝從也主人獻祝皆如儐謂如少牢羞牢肝也主婦亞獻次賓羞牢燔主婦獻祝次賓羞燔如尸禮賓三獻不云從者辟人君也特牲賓三獻以燔從者士卑不嫌故也此大夫禮也不儐尸之禮大約與士同惟三獻無從為異耳賓獻祝不以燔從如亞

獻者禮殺也少牢禮主人初獻賓長羞牢肝主人獻祝亦
牢肝從主婦亞獻賓長三獻皆無從者上大夫祭畢將儐
尸故正祭之禮殺也又云案特牲賓三獻主婦致爵于主
人肝從燔亦如之主人致爵于主婦俎從獻皆如主人賓
酌致于主人主婦從皆如初注如亞獻及主人主婦致
爵也士祭不儐尸故致爵於三獻時行之從獻肝燔士卑
不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不儐尸之禮
賓三獻主婦致爵於主人及賓致爵于主人主婦皆無從
故敖氏曰無從與士禮異者其所尊者之禮歟有司徹
之禮主人獻尸獻侑受尸酢又主婦受尸酢皆次賓羞羊
燔主婦獻尸獻侑致爵于主人皆次賓羞豕燔儐尸有燔
無肝者下正祭也賓三獻羞湆魚而已無燔與羊豕異
故三獻經不云從也大夫正祭羞肝儐尸羞燔互相成也
注云肝肝炙也者詩行葦或燔或炙箋云燔用肉炙用
肝故云肝肝炙也餘詳長兄弟以燔從下云今文曰啐之
古文無長者胡氏承珙云案少牢禮云尸祭酒啐酒賓長
羞牢肝用俎鄭以彼決此故於
啐酒從古文於賓長從今文也

尸左執角右取肝擩于鹽

振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵[illegible]

入拜尸答拜曰送爵者節主人拜 疏 正義曰肝加于葅豆者褚氏寅亮云尸於從獻之肝燔不加于組者以此組徹後猶設於曲北隅不可以食餘之物加之也祝組無嫌故可加之注云曰送爵者節主人拜者吳氏疑義云告主人言所送爵尸巳卒爵也卒爵應拜故曰節主人拜○主人獻尸**祝酌授尸以**

酳主人酳報也祝酌不洗尸不親酌尊尸也尸親酳相報之義古文酳作酢 疏 正義曰注云酳報也者釋詁文云祝酌不洗尸不親酌尸尊也者言尸尊不親洗酌也云尸親酳相報之義者言尸親酳以報主人之獻也云古文酳作酢者胡氏承珙云案說文醋客酌主人也从酉昔聲酢醶也从酉乍聲經典多以酢爲醋惟禮經閒有醋字鄭於此必作醋不作酢從其正字也其有古今文皆作酢者則姑存之不復改耳**主人拜受角**

尸拜送主人退佐食授挼祭退者進受爵反位安亦當爲挼尸將嘏主人佐食受之挼祭亦使祭尸食也其挼祭亦取黍稷肺祭今文或皆改妥作挼 疏 正義曰禮經釋例云凡主人受尸嘏挼祭尸酢主婦亦挼祭特牲主人初獻尸酳主人佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之佐食摶黍授祝祝授尸尸執以親嘏

主人少牢尸酳主人上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭主人左執爵右受佐食坐祭之二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝祝受以嘏于主人是主人受尸嘏則授祭也特牲主婦亞獻尸酢如主人儀主婦適房南面佐食授祭主婦左執爵右撫祭祭少牢尸酢主婦上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏是尸酢主婦亦授祭也授祭卽綏祭惟尸與主人主婦有之曾子問曰攝主不綏祭者辟正主也今秦教氏前以授祭爲授祭諸儒辨其誤者多矣此因授授速文不得以授爲授遂謂授爲衍文何其武勦邪

注云退者進受爵反位者以受爵室進故知經云主人退者謂退而反位也云尸將嘏主人佐食授之授祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭者上尸授祭注云祭神食也是祭神所食之餘此主人授祭是祭尸所食之餘又上文佐食取黍稷肺祭授尸此佐食授授祭亦是取黍稷肺祭授主人故注俱云亦也宫氏獻瑤云祭以牲牢黍稷爲等差故墮祭黍稷肺明其重也宗廟之中尸最尊主人主婦次之其隋祭得如尸禮自祝以下則雖有肺而無黍稷且無祭肺而雖有嚌肺禁犧牲黍盛惟主祭者得與所祭者共之者也云受亦當爲

授又云今文或皆改妥作授者楊氏本反位下有受亦當爲授五字疑妥受相似而誤授字今文類多作綏此則或本有改作授者故注云然胡氏承珙疑妥字爲誤詳士虞禮祝命佐食隋祭下

主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏

也聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也

疏 正義曰左執角受祭祭之祭之者謂以左手執角右手受佐食所授之授祭而祭之也 注云聽猶待也者聽有靜義有受義此注訓爲待謂尸將傳神意以嘏主人主人因進于尸前而靜以待之蓋以聽爲靜受之意不以爲聽聞之聽也云受福曰嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也者案嘏長也大也郊特牲文注訓聽爲待遂以待尸嘏言之禮運修其祝嘏注嘏祝爲尸致福於主人之辭也孔疏下云嘏以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其湛是致福於主人之詞也

佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人

獨用黍者食之主其辭則少牢饋食禮有焉

疏 正義曰摶訓團亦訓聚郝氏謂摶黍飯成團是也此尸親嘏少牢則祝傳尸嘏者大夫儀多士質故直親嘏耳 賈疏謂尸有尊卑非也士虞禮不嘏者虞祭未純吉也 注云

獨用黍者食之主者謂古人以黍爲食之主故禮運謂禮之初始燔黍玉藻子弟稷食程氏瑤田九穀考云凡經言疏食者稷食也稷形大故得疏稱是稷疏不如黍矣少牢二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸則亦獨用黍也云其辭則少牢饋食禮有寫者辭嘏辭即少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也張氏爾岐云少牢命祝致嘏故云皇尸命工祝此尸親嘏當省去此語直用承致多福以下

主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜

詩猶承也謂奉納之懷中季小也實于左袂挂祛以小指者便卒角也少牢饋食禮曰興受黍坐振祭嚌之古文挂作卦

【疏】正義曰受亦右手上云進聽嘏此嘏訖故退而復戶內西面之位也吳氏廷華云受時暫奉之懷然後實之袖右手實故在左袖也敖氏云主人拜受黍而尸不答拜者以其受神惠故也 注云詩猶承也謂奉納之懷中者李氏如圭云內則曰詩負之詩含神霧曰詩持也以手維持則承奉之義惠氏棟云內則注云詩之言承也春秋說題辭云詩之爲言志也詩緯含神霧云詩者持也然則

詩有三訓褚氏云李以內則孔疏維持之義解詩字凡補注未備云季小也者季爲幼小之解故以季爲小云寘于左袂挂袪以小指者便卒角也者謂以右手挂左袂於左手小指間袂袖也袪袖口敖氏云古者袪狹于袂然猶挂之者慮拜時或遺落也章氏平云注便卒角也案經下文云卒角拜蓋便拜非便卒角也注卒角下當脫拜字引少牢者證此經亦興受坐祭嚌也盛氏世佐云凡拜必奠爵慮傾出也此不言奠角興者文略也或以拜不奠爵受黍不祭爲異於大夫非矣云古文挂作卦者段氏玉裁云說文挂畫也六書故云唐本作縣玉篇亦作懸然古本多作畫者挂有分別畫出之意陸德明云掛別也後人乃云懸掛俗製掛字耳繫辭傳再扐而後掛釋文云京作卦說文扐下引易再扐而後卦與京同胡氏承珙云案禮經挂于季指挂正字古文作卦者借字說文卦筮也廣雅卦挂也音義並通鄭用其正字故從今文

主人出寫嗇于房祝以籩受

變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇嗇者農力之成功

疏 正義曰主人出謂出室而至于房也籩蓋虛籩以籩受受嗇也寫者嗇自左袂傳之籩也寫有自彼傳此之義曲禮曰器之溉者不寫其餘皆寫是也案此黍耳經不言黍而變言嗇故注明之少

牢注云收斂曰嗇嗇郎穡也毛傳云斂之曰穡說文穀可收曰穡穀至收斂之時是農力之成功也段氏玉裁云古多假嗇爲穡秦氏蕙田云少牢言嗇黍此單言嗇語有詳略耳無異義○尸酳主人且親嘏

筵祝南面主人自房還時〔疏〕正義曰謂主人自房還入室時筵之也、**主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎**行神惠也先獻祝以接神尊之菹醢皆主婦設之佐食設俎〔疏〕正義曰禮經釋例云凡獻尸畢皆獻祝及佐食特牲主人初獻尸嘏主人畢主婦亞獻尸酳主婦畢賓三獻主人主婦致爵後尸酢賓畢皆獻祝及佐食也士虞禮主人初獻尸酳主人畢主婦亞獻尸畢皆言獻祝及佐食賓長三獻但云燔從如初儀張氏爾岐云當亦獻祝及佐食是士禮吉祭虞祭每獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不儐尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食如儐主婦亞獻賓長三獻畢亦獻祝及二佐食是大夫祭每獻尸畢必獻祝及二佐食也少牢主人初獻尸畢主婦亞獻尸畢皆獻祝及二佐食賓長三獻尸畢獻祝不卒爵又不獻佐食者注云卒酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺益特牲士祭及少牢下大夫祭皆不儐尸則三獻之禮隆上大夫祭畢別

行儐尸于堂之禮則三獻之禮殺故注云然也敖氏云士虞少牢皆云祝與佐食坐受爵此不言坐如之可知今案下云興取肺明此亦坐受也 注云行神惠也者下賓三獻爵止注云三獻禮成欲神惠之均于室中此主人獻祝是行神惠之始也云先獻祝以接神尊之者對佐食接尸後獻也云菹醢皆主婦設之佐食設俎者李氏如圭云神坐及亞獻致爵之籩豆皆主婦設之少牢禮主人獻祝佐食設俎

祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人答拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反于篚升入復位

疏 正義曰李氏如圭云下記祝俎離肺則祝絕肺以祭此不見者省文今案從獻之肝燔尸祭嚌後不加于正俎者以正俎神俎也其餘若祝等之俎則可加耳詳前主人酳尸節尸加于菹豆下敖氏以爲辟尊者禮未旳獻佐食不言俎者下賓獻祝及佐食注云凡獻佐食皆無從

其膚俎獻兄弟以齒設之是也盛氏世佐云無從殺于祝也受角降反于篚者郝氏敬云角實于篚在堂下既獻反之升堂入室復戶內西向之位○主人獻祝及佐食

右主人初獻

主婦洗爵于房酌亞獻尸亞次也次猶貳主婦貳獻不俠拜者士妻儀簡耳【疏】正義曰自此至以爵入于房言主婦亞獻之事○張氏爾岐云此亞獻節內有獻尸有尸酳有獻祝有獻佐食亦四節方氏苞云此篇無房中設洗置篚之文者互見少牢今案此云洗爵于房下獻祝及佐食畢云以爵入于房則房中有洗與篚明矣敖氏云亞獻更用爵故正禮也褚氏云庭篚惟一角主人獻佐食已實于篚矣故敖氏即指此經之爵為爵也或日內篚亦有角經不具耳如主人用角獻而主婦反用爵則失尊卑之義盛氏云此爵亦角也變角言爵見共不仍初獻之器耳初獻用角為下於大夫則主婦獨不當辟內子邪敖說蓋誤今案褚所引或說及盛說是也注下經賓三獻則主婦二獻矣經不云貳而云亞故鄭展轉巾幦也云不俠拜者士妻儀簡耳者賈疏云此決少牢

主婦亞獻尸時夾拜此士妻下之故云儀簡耳李氏如圭云少牢禮主婦拜獻尸尸拜受主婦拜送

尸拜受

主婦北面拜送

北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人北西面

疏 正義曰注云北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人之北西面者案少牢云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵是大夫之妻西面拜也彼注云不北面者辟人君夫人也是大夫之妻辟君夫人不北面士妻不辟故北面拜亦如特牲有嗣舉奠之禮少牢無之所謂士賤不嫌與君同也此注又以為辟內子未免迂曲

宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南

兩籩棗栗棗在西

疏 正義曰李氏如圭云士虞禮主婦亞獻尸自反兩籩棗栗設于會南棗在西周禮九嬪凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩敖氏云宗婦贊豆籩戶外坐士祭禮然也少牢禮主婦與贊者授受于室中亦異者也士虞禮籩設于會南此宜如之乃不云會者可知也蔡氏德晉云宗婦同宗之婦來助祭者春官職有內宗外宗皆是也

祝贊籩祭尸受祭之

籩祭棗栗之祭其祭之亦於豆祭

疏 正義曰李氏如圭云祝贊者猶前命挼祭也官氏獻

瑤云籩稍遠於豆故須祝贊授 注云其祭之亦於豆祭者上經尸授祭取菹擩于醢祭于豆閒此棗栗之祭亦于豆閒祭之故注云亦也

兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之燔炙肉也

疏 正義曰士虞禮主婦獻尸賓以燔從此則兄弟長者亦吉祭變於虞祭也 反之 賈疏謂反燔于長兄弟敖氏謂反燔于俎一也 注云燔炙肉也者詩楚茨曰執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙毛傳燔取膟膋炙炙肉也鄭箋云燔燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎也卽據此經主人獻肝從主婦獻燔從之事以易傳孔疏云夏官量人云凡祭祀制其從獻脯燔之數量是從獻之文也褚氏寅亮云骨體陳于俎旣獻酒又以燔炙從之非尸賓常俎故爲從獻是也但彼注言燔肉此言炙肉不同者燔與炙對文異詩瓠葉傳云加火曰燔炕火曰炙孔疏云炕舉也謂以物貫之而舉于火上以炙之是也散文亦通說文燔肉之燔作燔云宗廟火炙肉字从炙是也鄭注禮運云燔加於火上也炙貫之火上也義亦同毛於此經則辨肉與肝貫不以燔與炙對故解肝曰肝炙燔曰炙肉楚茨但言燔炙而不言肝故必辨之曰燔燔肉炙肝炙也行葦箋亦然

羞燔者受加于所出出者俟後事也

疏 正義曰官

獻瑤云尸加肝于菹豆者為嗣舉奠將以授之也燔則齊之而不復用矣然不可加于正俎故加于肵今案菹豆近故尸自加之肵俎在腊北稍遠故羞燔者受而加之也羞燔者卽長兄弟也禮經釋例云賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加于肵者將以撮主人故也　注云俟後事也者賈疏謂俟主婦獻祝之時更當羞燔于祝

尸卒爵祝受爵命送如初送者送卒爵【疏】正義曰郝氏敬云祝命送命主婦拜也卽前云送爵皇尸卒爵命主婦拜如主人也○主婦獻尸

酢如主人儀尸酢主婦如主人儀者自祝酌至尸拜送如酢主人也不易爵辟內子【疏】正義曰注云自祝酌至尸拜送如酢主人也者謂以上與酢主人同佐食授挼祭以下則其儀之異者也云不易爵辟內子者吳氏疑義云少牢不撮但日易爵此經第言酢如主人上尸祝主人不易爵故注以為不易易爵辟內子耳然據少牢易爵注謂男女不相襲爵此祭統文所謂酢必易爵明夫婦之別非謂內子尊故易之也若統第以男女不相襲言則此亦男女豈為辟內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易爵今內子不辟夫人士妻乃辟內子邪蓋經雖曰如主人儀其中原有不同

處如少牢禮主人獻主婦不獻此主人獻主婦當亦不獻豈因經言酢如主人而遂可謂之親獻主婦耶以此證之益見注說之謬矣今案男女不相襲爵禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易爵經未細別耳吳說是也

主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀撫挼祭示親祭佐食不挼而祭於地亦儀簡也入室卒爵於尊者前成禮明受惠也疏正義曰挼祭惟尸主人主婦有之詳前主婦不西面而祭于室而適房南面又不親祭而但撫祭皆與大夫妻異也如主人儀敖氏云謂卒爵拜尸荅拜也　注云佐食不挼而祭於地亦儀簡也者少牢禮主婦受祭祭之此但撫之而已故云亦儀簡賈疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒爵於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也　○尸酢主婦

獻祝籩燔從如初儀及佐食如初卒以爵入于房及佐食如初如其獻佐食則拜主人之北西面也疏正義曰少牢云主婦洗酌獻祝此亦當更爵洗于房中乃獻也敖氏云初儀即主人獻祝之禮籩與豆燔與肝雖異其祭之之儀則同祝亦兩籩其設之棗在

菹西栗在棗南及佐食謂獻及之也盛氏云以虛爵入房仍奠于內篚　注云加其獻佐食則拜主人之北面也者張氏爾岐云如初如主人獻佐食之拜位獻尸獻祝皆北面此獨西面者以佐食北面不空同面拜送也○主婦獻祝獻佐食

右主婦亞獻

賓三獻如初燔從如初爵止初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之【疏】正義曰自此至卒復位言賓長三獻之事○此內有十一爵主婦致爵于主人一也主人酢主婦二也主人致爵于主婦三也主婦酢主人四也尸舉奠爵五也酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵于主人九也又致爵于主婦十也賓受主人酢十一也張氏爾岐云自主婦致爵主人以下皆所謂均神惠于室中者約略分之為六節○賓三獻如初謂拜受拜送之儀如初也復云燔從如初者上主婦亞獻薦兩籩此無籩但有燔從而已故言燔從如初以別之也　注云初亞獻也者以三獻承亞獻後且初獻係肝從非燔從故以為如亞獻

也云尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之者上爵謂賓所獻之爵尸奠之而不舉盎欲主人以下皆舉受爵之禮而後神惠均於室中上初獻亞獻時祝佐食皆已得獻主人主婦但得一酢而已未得獻是神惠未均故奠而待之也禮經釋例云凡不儐尸之祭賓三獻爵止則均神惠於室加爵者爵止則均神惠於庭案特牲禮賓三獻爵止注云欲神惠之均於室中考此三獻節內主婦致爵于主人及自酢主人致爵于主婦及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十一爵是三獻爵止神惠均於室也賓三獻畢主人獻賓于西階上自酢及獻眾賓亦于西階上獻長兄弟眾兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也其獻眾賓後酬賓在西階前為旅酬發端則室事終而庭事起矣又長兄弟加爵畢眾賓長為加爵如初爵止注云尸爵止者欲神惠之均於在庭賈疏云賓及兄弟雖得一獻未得旅酬故停之使庭行旅酬考出爵至旅酬時賓酬眾兄弟旅西階前一觶畢經云為加爵者作止爵如長兄弟之儀注于旅酬之閒言作止爵明禮殺並作又作止爵畢長兄弟酬賓始旅阼階前一觶是加爵者爵止神惠均於庭也有司徹不儐尸之禮賓長洗爵獻于尸

尸拜受賓戶西北面答拜爵止此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十爵三獻畢主人獻眾賓兄弟內賓私人皆如儐禮亦三獻爵止均神惠於室而兼及堂上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也 又云有司徹儐尸于堂賓三獻尸奠爵于薦左注奠爵爵止也此爵至主人酬尸主人獻長賓于西階上辯獻眾賓自酢于長賓皆在西階上唯酬賓于西階南爲無算爵發端獻兄弟于阼階上獻內賓于房中獻私人于阼階上畢尸乃作三獻之爵卒爵後賓獻侑致爵于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均於堂上及房中矣儐尸無室中之事故致爵于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于尸侑爲旅酬始眾賓及兄弟飲于堂上私人飲于堂下已均神惠於庭矣而賓長加獻于尸後賓一人舉爵于尸更行旅酬者儐尸之禮盛威儀多也少牢禮正祭賓三獻尸卽卒爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也○賓獻尸尸暫止爵

席于戶內

爲主人鋪之西面席自房來

疏 正義曰敖氏云席亦南上未受爵而設席變於大夫 注云爲主人鋪之者以主婦將致爵於主人也知西面者戶內西面是主人之位也禮經釋例云凡致

爵皆在賓三獻之間特牲禮主婦致爵于主人及自酢共二爵主人致爵于主婦及自酢共二爵賓致爵于主人主婦及自酢于主人共三爵是爲七爵皆行于賓三獻之間合尸作止爵及酢賓獻祝獻佐食又四爵爲十一爵也此上禮也有司徹不儐尸之禮主婦致爵于主人及自酢共二爵賓致爵于主人主婦及自酢于主人共三爵是爲五爵皆行于賓三獻之間合尸作止爵及酢賓獻祝獻上下兩佐食又五爵爲十爵方之特牲少主人致爵于主婦及自酢二爵多獻下佐食一爵此下大夫禮也是致爵皆在賓三獻之間也士虞不致爵者不備禮也有司徹儐尸主婦及賓皆于獻尸侑後致爵于主人故少牢正祭賓三獻不致爵也釋例又云案少牢禮賓長洗爵獻于尸節賈疏云特牲賓長獻爵止待夫婦致爵此大夫禮或有儐尸者故不致爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵于主人主人不酢又不致爵于主婦下大夫不儐尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人酢主婦主人不改爵于主婦特牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑爲差等之數故有異也上大夫得儐尸故不致爵辟人君下大夫不儐尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具也此疏言致爵之禮異同甚詳然下大夫賓亦致爵于主婦不

止增酢主婦也祭必致爵于主人者所以致敬於主祭者也釋例又云加爵亦致爵詳後長兄弟洗觚爲加爵下

主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵主婦拜拜於北面也今文曰主婦洗酌爵【疏】正義曰敖氏云酒乃己物不可以獻爲名故謂之致爵高氏愈云未獻賓而獻主人主婦親相致爵者蓋夫婦和而後家道成主人主婦親相致爵則皇尸其樂之矣　注云主婦拜拜於北面也者以上亞獻尸西面故知此北面拜也云今文曰主婦洗酌爵者洗者洗爵也今文二字誤倒故從古文

宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦薦兩豆籩東面也【疏】正義曰宗婦贊豆兼贊籩經但云贊豆者籩亦可名豆也旣授兩豆復取兩籩于房授之豆籩皆宗婦贊主婦受以設也　注云初贊亞獻也者上亞獻時宗婦執兩籩戶外坐此亦如之故云如初也云主婦薦兩豆籩東面也者褚氏云凡設豆籩等必向席設主人席西面向故注云東面設無南面設之理敖說非也

俎入設佐食設之【疏】正義曰俎入設謂入設於室也云佐食設之者約有司徹下大夫不儐尸者主婦致爵主人時佐食設俎知之也

主人

左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒啐酒

絕肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然捝拭也捝手者爲絕肺染污也刌肺不捝手古文捝皆作說

疏

正義曰敖氏云此贊祭薦蓋以簋祭授之祭離肺之儀鄉飲酒禮備之矣吳氏廷華云肺言取則不授也今案肺惟主人自取之故取肺云興加于俎亦云與也　注云絕肺祭之者以離肺長也者禮經釋例云離者午割之離而不殊皆中央少許相連祭時以右手絕而祭之其餘在左手者則嚌之之也是離肺離而未絕中央相連故長也云少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然者案鄭注少儀云提猶絕也到離之不絕中央少許者使易絕以祭耳是引以證離肺離而未絕也彼少儀但言牛羊未言豕故注云豕亦然云捝拭也捝手者爲絕肺染污也刌肺不捝手者李氏如圭云云刌肺刌切之直取以祭離肺四面離割之不絕其中央少許祭時絕之以祭下記主人以下俎皆離肺無刌肺是刌肺不須絕故不捝手也云古文捝皆作說詳鄉飲酒禮

肝從左執爵取肝揳于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎

燔亦如之興席末坐卒爵拜於席末坐卒爵敬也一酌而備再從而次之亦均〔疏〕正義曰坐振祭李氏如圭云重出坐字疑敖氏云衍吳氏澄云上文云坐挩手至此尚未興不當復言坐褚氏云少牢賓尸次賓羞燔亦曰坐振祭豈兩處皆衍乎少儀曰有折俎者取祭不坐燔亦如之知凡從獻之肝燔必興而取坐而祭經言坐祭正見其興而取也盛氏云凡振祭皆坐特於此見之耳敖云衍非　注云於席末坐卒爵敬也者上尸祝卒爵亦於席上此於席末故云敬也官氏獻瑤云鄉飲射禮啐酒于席末卒爵于階上此飲於室中故啐酒於席上而卒爵於席末所以別於尸祝云一酌而備再從而次之亦均者上初獻尸肝從亞獻尸燔從今致爵主人肝燔俱有是一酌而備再從也惠氏棟云次之亦均者謂先肝次燔亦與尸均也主婦答拜受爵酌醋左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜主人答拜〔疏〕正義曰李氏如圭云主婦醋不更爵殺也敖氏云主婦自酢者主人辟尸不敢酢主婦吳氏廷華云以下皆自酢辟尸也祭統夫婦酢必易爵此文不具今案吳說是也祭統但言酢必易爵明夫婦之別不云婦酢不更爵是其禮

不專爲男子言也鄭因此經無更爵之文遂生異解此注及下注似俱未確敖氏又據內則凡女拜尚右手決經左字爲誤郝氏敬云主婦左執爵拜不奠爵婦人立拜也盛氏云左執爵而拜者肅拜也敖以爲誤非○主婦致爵於主人因自酢

主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌醋卒爵降實爵于篚入復位

主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別古文更爲受

疏 正義曰主婦出者謂出室至堂由堂而入房也于房言反者房是婦人常處也凡婦人入廟位在房故此致爵主婦亦席于房中不于室也主人降洗酌者謂降而洗爵升而酌酒也敖氏云不言升酌文省耳主人於主婦亦謂之致爵者夫妻一體也主婦席南面變於大夫不賓尸之禮也豆亦兩豆兩籩俎牲俎也從獻肝燔也又云主人酢亦在房中西面其他儀皆與主婦自酢者略同以有成禮故略而不見之卒爵則坐惟此與主婦異耳位室中位李氏如圭云更爵更房內之

爵也庭篚惟有二爵其一獻尸爵止其一主人致爵于主婦少牢下篇云賓致爵于主婦之俎亦佐食設之今案主人取下篚之爵致于主婦飲訖奠于內篚主人別取內篚之爵自酢飲訖降奠于下篚是爲更易其爵也　注云主人更爵自酢男子不承婦人爵也者鄭意以上主婦自酢不更爵此更爵故云然其實主婦自酢亦易爵說詳上引祭統者證酢必易爵之義云古文更爲受詳燕禮○主人致爵於主婦更爵自酢

三獻作止爵 賓也謂三獻者以事命之作起也舊說云賓入戶北面曰皇尸請舉爵【疏】正義曰蔡氏德晉云三獻指賓而言也初賓三獻尸爵止及主人主婦致爵畢乃請尸飲所止之爵

尸卒爵酢【疏】正義曰張氏爾岐云其酢當亦祝酌尸拜送盛氏云尸酢賓如其酢主人與主婦禮郝氏云賓自酢非○賓作爵尸酢賓

酌獻祝及佐食【疏】正義曰楊氏復云案上文賓三獻尸止爵不舉故未得獻祝與佐食待主人主婦致爵與酢神惠已均賓乃作止爵尸卒爵酢賓賓遂獻祝及佐食事之序也○賓獻祝及佐食

洗爵酌致于主人

主婦燔從皆如初更爵酢于主人卒復位 洗乃致爵爲異事新之燔從皆

如初者如亞獻及主人主婦致爵也凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之賓更爵自酢亦不承婦人爵今文曰洗致古文更爲受

【疏】正義曰賓致爵主人主婦乃惟酢主人者禮主於尊者猶主人徧獻衆賓而惟酢於賓長也官氏獻瑤云少牢儐尸賓酌致主人而不致主婦不儐尸則賓代主人致爵于主婦此則主人主婦交致爵賓酌致主人仍酌主婦皆禮之互變也主人不先獻賓而賓先酌主人何也立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓之致爵亦所以承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起矣盛氏云賓自酢訖亦以爵奠于筵乃復位郝氏云復位復堂下東面之位

注云洗乃致爵爲異事新之者此洗上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爲異事新之也云燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也者蒙上主婦亞獻尸燔從主人主婦致爵肝燔俱有賈疏云雖云如初則無肝從故經釋云燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從者賈疏云謂主人主婦及賓長獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經主燔從皆如初在獻佐食下嫌獻佐食亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如圭云下記佐食旅旅齒于兄弟

故其為祖亦然云賓更爵自酢亦不承婦人爵者上主人致爵于主婦更爵自酢彼注以爲不承婦人爵此亦然也云今文曰洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致爵于主人彼既有爵字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致拜無爵字文不備故鄭從古文○經以文燔從皆如初敖氏云皆皆尸卒爵以下也自尸卒爵以至及佐食如主人酢獻之禮也致于主人者如主婦致爵之禮也致于主婦者如主人致爵之禮也燔從者如亞獻祝及致于主人主婦之禮也言此則是其從獻之物僅有此耳亦見其殺於初者也盛氏云案燔從謂獻祝及致爵于主人主婦也祝之從獻無籩主人主婦之從獻無肝皆異於初者故特見之今案敖氏盛氏說雖異於注而分析較細故錄附焉○賓致爵主人主婦更爵自酢

右賓三獻

主人降阼階西面拜賓如初洗拜賓而洗爵為將獻之如初視濯時主人再拜賓答拜三拜眾賓眾賓答再拜者 疏 正義曰張氏爾岐云此下獻賓獻眾賓設尊酬賓獻長兄弟獻眾兄弟獻內兄

弟凡六節以三獻尸訖事神禮成順神意以達惠六節共爲一科其設尊兩階先以酬賓又所以爲旅酬發端也○禮經釋例云三獻爵止神惠均於室也主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也敖氏云初謂三拜衆賓衆賓皆苔一拜也秦氏蕙田云敖與注苔再拜之文不同案鄭據本篇陳鼎拜賓時文敖據有司徹文彼大夫禮與士禮自有異仍當依鄭今案秦說是也

賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右苔拜

就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統於其位今文無洗

疏 正義曰蔡氏德晉云西階上獻賓主人就賓也主人在右北面以東爲右也　注云就賓拜者此禮不主於尊也者謂鄉飲酒鄉射以賓爲尊獻酢皆賓于西階上拜主人于阼階上拜鄉飲酒獻介及介酢皆介于西階上拜主人于介右拜此就賓拜與鄉飲酒獻介同是不主於尊賓也云賓卑則不專階者鄭意以賓爲有司故謂賓爲卑也云主人在右統於其位者主人位在東階在賓右卽在賓東故云統於其位也盛氏云案是禮主於祭不主於賓至獻賓而禮

已殺矣故賓主同階注云賓卑非禮經釋例云凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階特牲禮主人獻賓受爵送爵卒爵及酌酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒殺於飲酒正禮故不專階也與盛說同義似長云今文無洗者胡氏承珙云案鄭從古文有洗洗者亦以其文備

薦脯醢設折俎　凡節解者皆曰折俎不言其體略云折俎非貴體也上賓骼衆賓儀公有司設之　疏　正義曰薦脯醢謂薦籩豆也脯籩賓醢豆賓　注云凡節解者皆曰折俎者以各篇言折俎者多故總釋之節解謂如肩臂臑肫胳骼之類逐節解之即所謂體解也云不言其體略云折俎非貴體也者貴體謂如脊脅之類經每言之此不言故知非貴體也云上賓骼衆賓儀者李氏如圭云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其脅體儀也儀者儀度可用者用之云公有司設之者下記云公有司門西是也

賓左執爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒卒爵拜主人答拜受爵酌酢奠爵拜賓答拜主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意　疏　正義曰注謂賓不敢敵主人主人達其意者亦是以賓爲卑之意說

詳有司徹

主人坐祭卒爵拜賓答拜揖執祭以降西面奠于其位位如初薦俎從設

位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設於祭東司士執俎以從設於薦東是則皆公有司爲之與

疏正義曰李氏如圭云祭脯肺敖氏云執祭脯也似李爲長盛氏云祭謂脯及肺之置於地者必執以降敬也且示其將復位於下然而主人之羣吏遂執其薦俎以從之也必復位於下者俟後之受獻者也

注云位如初復其位東西者以上云西面奠于其位復云位如初故知復其位東面也引少牢禮者證薦俎從設之處

衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備答拜焉降實爵于篚

衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立卒爵者不拜既爵備盡盡人之答拜

疏正義曰李氏如圭云坊記曰尸飲三衆賓飲一示民有上下也因其酒肉聚其宗族以教民睦也蔡氏德晉云升升西階也辯

皆有薦俎也盛氏云案其位在西階下賓南薦俎不先設于西階上而即設于其位殺於賓也降實爵于篚亦謂主人也然則衆賓序一人飲訖輒以爵授主人矣不言者文不具也鄉飲禮云坐祭立飲

不拜旣爵授主人爵降復位又案注盡人之荅拜之字當
在荅拜之下今案此注云備盡下尸備荅拜焉注云備𤰈
盡也說文𤰈具也備愼也从人𤰈聲今則𤰈具字通用備
備荅拜謂一一具荅拜之鄭以盡義較顯故解爲盡盡人
之荅拜盧氏文弨疑之爲衍文盛氏謂
之字在荅拜下是也○獻賓及衆賓

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之

爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊
卑異之就其位尊之兩壺皆酒優
之先尊東方示惠由
近禮運曰澄酒在下

【疏】正義曰阼階之東爲東方西階之
西爲西方經互言之東西方各兩
壺則庭中凡四壺也此尊亦北面酌加勺于尊上而枋向
南便執也　注云爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異
之就其位尊之者李氏如圭云旅酬禮褻不敢與神靈共
尊故就賓及兄弟之位尊之不用玄酒澄酒在下人君禮
也案司尊彝四時之祭皆有罍諸臣之所酢少牢禮上下
大夫堂下皆無尊辟人君士卑不嫌與人君同王氏士讓
云案祭尸崇不與子旅酬則酬時不得用尸尊故賓兄弟
有堂下尊內賓宗婦有房中尊也若有司徹儐尸尸亦與
旅酬則酬時得用尸尊矣云兩壺皆酒優之者玉藻唯饗
野人皆酒彼注云飲賤者不備禮與此注異者此祭末行

酬所以合歡故以優之爲義優之者謂兩壺皆酒可以盡醉且以別於堂上尊也云先尊東方示惠由近者東方爲主人位見行神惠由近始也禮運澄酒在下據鄭志荅趙商田瓊問澄爲沈齊酒爲三酒引之者證堂下設尊之事也

主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左先酌西方者尊賓之義

疏正義曰盛氏云禮成于酬故以是終獻賓之禮且爲旅酬發端也賓在左如其在階上之位也吳氏紱云鄉飲酬賓在階下者以賓位本在下也飲射主於燕賓則賓在堂上祭禮主於事尸則賓在堂下　注云先酌西方因爲尊賓且酬賓酌西方之尊酬主人酌東方之尊亦爲近其位便也

主人奠觶拜賓荅拜主人坐祭卒觶拜賓荅拜主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜西面者鄉賓位立於西階之前賓所荅拜之東北

疏正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也　注云賓位者賓位東面故知此西面鄉之也云立於西階之前賓所荅拜之東北者賓北面拜而主人西面故知立於賓所荅拜之東北也

主人奠觶于薦北

奠酬於觶左非爲其不舉行神惠不可同於飲酒【疏】正義曰敖氏云不授而奠酬之正禮禮經釋例云凡酬酒先自飲復酌奠而不授薦北薦左也異氏疑義云此暫奠以待賓之取下奠于薦南則正奠也鄉飲酒酬酧不舉主人初奠于薦西右也賓取之乃奠于薦東左也此醻酧當舉主人初奠于薦北左也賓取之奠于薦南右也則兩經之側一耳注曰不同疏曰相變則覓不知下有薦南之奠矣案鄉飲記云凡奠者于左將舉于右此奠觶于薦左有似於不舉故鄭辨之云奠酬酒於薦左非爲其不舉以方行神惠與飲酒禮異也官氏獻瑤云凡鄉飲射燕無舉奠酬者祭則有之蓋鄉飲射燕皆正賓也不可以盡人之獻祭則尸爲主賓非正也不可不廣神之惠其說是也

賓坐取觶還東面拜主人荅拜賓奠觶于薦南揖復位還東面就其位薦西奠觶薦南明將舉【疏】正義曰戴校集釋云東面下各本衍拜字考上經賓北面拜主人奠觶于薦北下云主人荅拜荅賓北面之拜也賓坐取觶還東面下乃云賓奠觶于薦南賓方執觶在手不得拜明矣汪氏中儀禮校本刪拜字謂無賓兩拜主人止荅一拜之理今案敖氏姜氏蔡氏皆以奠觶於薦北下拜文蓋亦疑經賓兩拜

主人正荅一拜而不知還東面下之拜爲衍字也禮經釋例經義述聞皆同而戴說揖復位郝氏敬云揖揖主人復位復東向之初位敖氏云復位主人復阼階下西面位也秦氏蕙田以敖爲是　注云還東面就其位薦西面者以賓位本在薦西東面取觶時西面今還東面故知就其薦西之位也云奠觶薦南明將舉者謂下旅酬時賓取以酬長兄弟是將舉也薦南薦右也○設尊酬賓以故旅酬

主人洗爵獻長兄弟于阼階上

如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賓禮此主人之義亦有薦脅設於位私人爲之與

疏

正義曰獻于阼階上則酌于堂上尊也云如賓儀則自洗至薦俎從設皆如賓可知張氏爾岐云注疏皆不言酢既云如賓儀當亦主人自酢是也　注云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者如鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人酬賓乃獻介是也云亦有薦脅設於位者賈疏云長兄弟初受獻于阼階上時亦薦脯醢設折俎于阼階上祭訖乃執以降設于下位皆當如賓儀言亦者亦賓云私人爲之與者私人即私臣李氏如圭云下記公有司獻次眾賓私臣獻次眾兄弟賓薦俎蓋公有司設之兄弟薦俎蓋私臣設之

洗獻眾兄弟如眾賓儀

獻卑而必爲之洗者顯神惠此言如衆賓儀則知獻衆賓洗明矣

疏 正義曰郝氏敬云如衆賓儀拜受坐祭立飲薦俎設于其位徧同也佐食在衆兄弟中薦俎亦設於此時　注云獻卑而必爲之洗者顯神惠者衆兄弟分卑獻必爲之洗者以行神惠爲重也云此言如衆賓儀則知獻衆賓洗明矣者上獻衆賓雖不言洗但此獻衆兄弟洗二者儀同則獻衆賓亦洗可知不言者文略耳○獻長兄弟及衆兄弟

洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀

內兄弟內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立內賓其位在房中之尊北不殊其長略婦人也有司徹曰主人洗獻內賓于房中南面拜受爵

疏 正義曰注云內兄弟內賓宗婦也者賈疏云此總云內兄弟下記云內賓宗婦案彼注云內賓姑姊妹宗婦族人之婦若然兄弟者服名故號婦人爲兄弟是也云如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立者或曰立當爲徧之譌謂設薦俎于其位而徧也今案此經云如獻衆兄弟之儀上獻衆兄弟云如衆賓儀據前獻衆賓云拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯或說似是章氏平云立爲己之誤則以立己形似故也云內賓其位在房中之尊北者下記云尊兩壺于房

中西壻下南上是房中有尊也又云內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是其位在尊北也云不殊其長略上婦人也者賈疏云決上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長也此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面拜受爵蔡氏云南面統於堂也褚氏云獻內兄弟之先後經無明文觀下注云內賓之長亦南面荅拜知先獻內賓而酢者惟長一人矣主人酢畢出房主婦乃洗爵酬內賓之長爲房中旅酬始獻必主人統於乇祭也酬必主婦以洽歡心男女之倫不可瀆也

主人西面荅拜更爵酢卒爵降實爵于篚入復位

爵辯乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南面荅拜

疏 正義曰盛氏云更爵亦于下篚必更之者男女不相襲也江氏筠云案男子多不承婦人爵婦人則有襲用男子爵者上文尸酢主婦鄭注云不易爵又致爵主人經云主婦荅拜受爵酌酳又三獻酌致于主人主婦皆是也然此獻內兄弟承獻衆兄弟自酢之後而必爲之洗則亙爲之更爵明矣今案上云洗獻于房中則更爵自明故經於獻不言更爵於酢言更爵也至男女不相襲爵禮之大例經或不言更爵者文偶不具耳江說徇注未昀方氏苞云入復位復室中西面之位

也以是兄主婦長賓有事于室中主人皆不離其位至旅酬則室中侍尸者惟主人故尸將謖然後主人出注云爵辯乃自酢以初不殊其長也者初謂獻時鄭知必爵辯乃酢者以內兄弟多主人惟爲酢一爵也云內賓之長亦南面荅拜者上注引有司徹云南面拜受此亦南面荅拜亦者亦上注也○獻內兄弟

右獻賓與兄弟

長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從大夫士三獻而禮成多之爲加也不及佐食無從殺也致致於主人主婦疏正義曰張氏爾岐云此三獻之外復爲加爵云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此兄弟加獻唯六爵洗觚獻尸一也尸酢長兄弟二也祝三也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也本賈疏禮經釋例云凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二儐尸則正獻後加爵一特牲長兄弟洗觚爲加爵一也衆賓長爲加爵二也又旅酬無算爵畢利洗散獻于尸利佐食也獻鄭加爵此佐食加爵三也是士祭正獻後加爵三也有司徹不儐尸之禮主人獻私人畢賓長獻于

尸此賓長加爵一也又無算爵畢利洗爵獻于尸此佐食加爵二也是下大夫祭正獻後加爵二也有司徹儐尸之禮兄弟後生舉觶畢賓長獻于尸此賓長加爵于尸是儐尸正獻後加爵一也陳氏祥道云士禮主人主婦賓三獻又爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又爵二賓長與利獻之也上大夫特主人婦賓三獻而巳蓋士與下大夫無儐尸故有加爵上大夫有儐尸故無加爵天子諸侯有繹祭又有加爵禮所以隆于尊者也考陳氏所謂上大夫無加爵者指少牢上篇正祭而言若儐尸三獻後賓長亦加爵也又有司徹儐尸賓長加爵後賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下此爵蓋為旅酬發端如舉觶之禮非加爵也繹側又云凡致爵皆在賓三獻之閒加爵亦致若儐尸則于堂上獻尸侑時行之特牲長兄弟洗觚為加爵如初儀洗致如初注致致爵于主人主婦又云衆賓長為加爵如初有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸尸醑獻祝致醑注致謂致爵于主人主婦是加爵亦致也又有司徹舉觶後賓長獻于尸如初無湆爵不止注如初如其獻侑酌致主人受尸酢也則儐尸加爵亦致也今案上云如初儀謂長兄弟加爵獻尸拜受拜送諸儀如賓三獻也下云如初謂洗爵酌致于主人主婦如賓三獻也洗

觚不及佐食無從是別言其異於初者無從謂無從獻之肝燔也　注云大夫士三獻而禮成多之為加也者賈疏云飲酒禮鄭大夫三獻士唯一獻而已祭禮士與大夫同三獻者攝盛是以多之為加也高氏愈云祭主人及賓已獻尸而長兄弟及衆賓長未嘗致爵以是為怨故復為加爵以厭飫之然必長兄弟先為加爵而後及衆賓者猶主人初獻而賓為三獻之意官氏獻瑤云加爵之義有二一比於侑食勸飽之意一使長兄弟衆賓長得以伸其敬也及祝不及佐食者佐食與旅而祝不與旅非但禮殺而已加爵而後致爵亦以伸敬於主祭也加爵用觚別於正獻也致爵于主婦既乃更一觚以自酢故篚實二觚焉酢訖降賓于篚○賈疏云天子大袷十有二獻四時與禘唯有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻吳氏疑義云周禮司尊彝注以禘小於袷而重於時祭此幷以禘與四時祭同則更謬矣以理論之天子凡祭告應十二獻也

右長兄弟為加爵

衆賓長為加爵如初爵止尸爵止者欲神惠之均於在庭【疏】正義曰張氏爾岐云此衆

賓長爲加爵衆賓長非三獻之賓在庭衆賓中之長者也
云如初亦如賓長二獻但尸受爵祭卒之後郎止而不飲
待旅酬西階一解畢加爵者乃請尸舉爵盛氏世佐云此
加爵不言其器蒙長兄弟之文也獻用爵加爵用觚旅酬
用解禮之差也敖氏云此加爵當用解非○賈疏云庭賓
及兄弟雖得一獻未得旅酬故傳之使庭行旅酬是欲神
惠之均於在庭也官氏獻瑤云少牢大夫賓尸尸作三獻
之爵遂繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也士不賓尸
則尸不出堂而行旅酬之禮矣故於加爵而爵止以示致
惠之意禮經釋例云特牲賓三獻爵止注云欲神惠之均
于室中考此三獻節內共十一爵是神惠均于室也又長
兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注云欲神惠之均
于在庭考此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅西階前一解畢
經云爲加爵者作止爵畢長兄弟酬賓始旅作階前一解
是神惠均于庭也有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸爵不
止者下大夫與士異也少牢正祭賓三獻尸郎卒爵酢賓
不止爵者祭畢
將儐尸故也

右衆賓長加爵

嗣舉奠盥入北面再拜稽首嗣主人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之也大夫之嗣子不舉奠辟諸侯〔疏〕正義曰自此至出復位言主人嗣子飲奠獻尸之事○孔氏穎達云奠者初尸未入之前祝酌奠于鉶南尸入祭奠不飲至此乃嗣子舉之令案盥入盥手乃入室也北面辟主人西面之位也再拜稽首重神貺也廟中再拜稽首者唯主人耳嗣繼體故亦如之張氏爾岐云舉奠者舉前陰厭時祝所奠于鉶南之爵而飲之舉奠本言其事下文遂以目其人謂嗣爲舉奠　注云嗣主人將爲後者案鄭注文王世子云上嗣君之適長子與此注似異者適長正也無則庶子及同宗爲後者皆可稱嗣此注云將爲後者兼無適長者言也云舉猶飲也者賈疏云非謂訓舉爲飲直是嗣子舉而飲之耳是也云使嗣子飲奠者將傳重累之也者官氏獻瑤云以傳宗廟之重言之曰受重以承祖宗之旣言之曰舉奠祭祀之陳饌以奠而成嗣舉奠則雖在子弟之列而已付以他日祭祀之事矣其舉奠必在加爵之後何也加爵則室中之禮將畢矣若待旅酬而後舉無以行敬也吳氏疑義云嗣子爲宗祧之寄父在雖不主祀亦當自致其誠敬於先人然旣不可上同於主人又不可等之於主婦及賓長

故獻終使之約略於主人獻酢之節而行之而仍不干主人之正禮此禮義之至精者今案官氏吳氏之說足以發明注意云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯者賈疏云士卑不嫌得與人君同案文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣鄭注以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辟君也孔疏云案少牢饋食無嗣子舉奠大夫尊於士此而不舉奠故知辟正君也官氏獻瑤云天子諸侯繼世爲君所以有上嗣受爵之禮而卿大夫不行此舉奠者不世爵也士之子爲士故得行舉奠禮今案官氏此義甚精似勝注說吳氏謂大夫之子亦當舉奠非矣

尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉食肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也每拜答之以尊者與卑者爲禮略其文耳古文備爲復

疏 正義曰此節卽文王世子所謂受爵也進受祭啐者嗣也尸親執奠舉肝授之亦猶親舉角執黍以授主人也此及下節凡四言舉奠皆謂嗣高氏愈云名嗣爲舉奠猶名賓爲三獻是也肝卽主人酳尸所從獻尸取之加于菹

豆者下記云祔舉奠佐食設豆鹽注云肝宜鹽也則食肝時有鹽矣　注云食肝受尊者賜不敢餘也者賈疏云食之當盡以其食若不盡直云噉之而已此經云食肝明不敢餘是也云備猶盡也每拜荅之以尊者與卑者爲禮略其文耳者備盡義見前備荅拜吳氏廷華云凡三荅拜謂上兩再拜稽首及卒觶拜荅之凡三也不於每拜言荅而於末總言之是略其文也劉氏台拱謂此與上主人備荅拜焉文法同似不必如注義今案此與上文同而義異上主人備荅拜焉謂每人荅拜之此尸備荅拜焉謂每拜荅拜之故注云然劉氏疑注非也云古文備爲復者案復與備義異古文蓋字誤故鄭不從

舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位

啐之者荅其欲酢己也奠之者復神之奠觶嗣齒於子姓凡非主人升降自西階

疏　正義曰此節即文王世子所謂獻也洗酌入謂洗觶酌以入室獻尸也出復位謂出室復阼階下之位也　注云啐之者荅其欲酢己也者吳氏疑義謂注說不可解文王世子明謂之獻不可謂酢且欲字亦無謂今案吳說誠然高氏愈謂啐酒以享其意是也云奠之者復神之奠觶者謂嗣所舉者本陰厭時奠以饗神之觶今尸

仍奠之是復神之奠觶也李氏如圭云尸復神之奠觶故惟啐之與接祭時同云嗣齒於子姓者嗣亦祭者之子姓故其位宜與子姓並列鄭氏謂在堂下東主人之後官氏謂在阼階下長兄弟之上其說一也云凡非主人升降自西階者經於嗣子舉奠不云升降自何階故注特明之嫌與主人同由阼階也

右嗣舉奠獻尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀 弟子後生也 疏 正義曰自此至爵皆無算言旅酬無算爵之事而祭脊設羞及作止爵之禮並行於其閒張氏爾岐云前主人酬賓已舉西階一爵之觶此弟子復舉東階一觶觶皆爲旅酬啟端因於此時告祭設羞先旅西階一觶加爵者卽作止爵次旅東階一觶又次並旅東西二觶而神惠均於在庭矣凡六節○禮經釋例云案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算爵用賓弟子于兄弟弟子二人所舉之觶發端有司徹旅酬用二人舉觶于尸侑之尸觶發端無算爵用主人酬賓之大觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算爵亦士禮殺于大

夫之義也又云漢儒推士禮而致于天子故鄭注中庸旅
酬下爲上引特牲以證之不引有司徹也盛氏云獻時弟
子不獲與故使之行舉觶之禮舉觶必先自飲亦所以均
神惠也中庸旅酬下爲上所以逮賤謂此今宋此兄弟弟
子一人舉觶爲旅酬始下賓弟子兄弟弟子二人舉觶爲
無算爵始旅酬時賓弟于不舉觶者以有主人酬賓奠于
薦南之觶也江氏永云旅酬有兩節前是正旅酬後是無
算爵旅酬時賓有主人之酬觶則賓酬長兄弟不必賓弟
子舉觶至長兄弟酬賓則必兄弟之弟子先舉觶而後兄
弟以所奠之觶酬賓旅酬既兼將行無算爵則賓之弟子
及兄弟弟子同時各舉觶于其長然後賓取觶酬兄弟之
黨長兄弟取觶酬賓之黨故解中庸旅酬下爲上必兼無
算爵而義始偂此宋元以來解下爲上之舊說也禮經釋
例則云凡旅酬皆以尊酬卑謂之下爲上說詳鄉射禮某
酬某子下○舉觶於長兄弟如主人酬賓儀者敖氏云是
亦在長兄弟之右也此有代主人酬長兄弟之意故位與
主人同主人酬賓奠觶于薦北此則當奠于薦南而長兄
弟取觶還西面奠于薦北也方氏苞云兄弟非賓故主人
不酬使弟子舉觶而用酬賓之儀禮經釋例云凡酬酒先
自飲復酌奠而不授舉觶亦如之是舉觶亦奠而不授也

後放此　注云弟子後生也者弟子謂兄弟之弟若子之
卑幼者有司徹云兄弟之後生者舉觶于其長所後生與
此弟子一也故鄭以後生解之○兄弟弟子舉觶

宗人告祭脀

脀俎也所告者衆賓衆兄弟內賓也
獻時設薦俎於其位至此禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離肺不言祭豆可知

疏

正義曰祭脀必使宗人告
者以其為庭長也告於兄弟弟子舉觶之後者以其將旅
酬且以為羞之節也　注云脀俎也者鄭注燕禮大射云
脀俎賓注燕禮記云脀折俎也少卒俎載畢云卒脀然則
以牲體賓于俎謂之脀因謂俎為脀耳說文脀駿也義與
鄭異段氏玉裁云案禮經載記以此字為薦脀字盜假脀
為烝也烝進也而廣頒乃分別脈為熟脀為廢貌集韻亦
分別異體皆非是云所告者衆賓衆兄弟內賓也者費疏
云知無長賓者以其初得獻時即祭肺又長兄弟如賓儀
則亦獻時祭可知故知所告衆賓衆兄弟內賓也敖氏云
公有司私臣亦存腸據記言衆賓以至私臣皆脀脀膚一
離肺一則衆賓以下凡有俎而未祭者皆告之矣云獻時
設薦俎於其位至此禮又殺告之祭使成禮也者對上獻
賓獻長兄弟等獻于階上設薦俎既祭而後薦俎從設于
其位今衆賓以下獻時即設其位是殺至此同時告祭

又殺也云使成禮者前此設薦俎未祭若禮未成然故告使祭以成禮也必同時告者方氏苞云使衆賓等各于其獻時祭晉則日不暇給矣故總告之也云其祭皆離肺者以衆賓以下之俎但有離肺無折肺也詳記云不言祭豆可知者以獻時設薦俎薦卽豆籩不言祭亦祭可知

乃羞

羞庶羞也下尸胾醢豆而巳此所羞者自祝主人至於內賓無內羞

【疏】正義曰羞爲飲酒而設官氏云禮無酬而不羞者燕禮先羞而後祭此則祭畢乃羞何也燕禮之祭者大夫而巳脫履升席故先羞以安之而後祭焉此則凡在庭中者皆祭又不獨薦而有俎故必先祭乃羞也

注云羞庶羞也者以其獻時巳設薦則此所羞者非薦豆籩故知爲庶羞也王制曰庶羞不踰牲則當以豕內爲之云下尸胾醢豆而巳者前爲尸羞庶羞四豆注云膮炙胾醢此下于尸則但有胾醢而巳無膮炙也云此所羞者自祝主人至於內賓者少牢下篇曰羞及私人辯則祝主人以至內賓之屬皆有羞可知云無內羞者以尸尊不見有內羞則以下皆無可知也敖氏以自尸而下至私臣同時設之姜氏兆錫吳氏廷華皆以爲當有內羞盛氏云案上經云佐食羞庶羞四豆則尸之庶羞不于是時乃設也下經云徹庶羞設于西序下則自尸而下皆無內羞又可

見矣注說自不可易後儒好立異未見其確今案盛說是也少牢注下篇大夫禮乃有內羞此士禮無內羞亦隆殺之等義也○告祭脅設庶羞

賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右薦南奠觶

疏 正義曰此旅酬之始賓取觶就阼階前酬長兄弟也鄉飲鄉射先酬主人此酬長兄弟者以士祭旅酬主人及祝皆不與斯時尸在室中亦不與也長兄弟在右者鄭氏云以兄弟亦有主人之誼賓常居西也褚氏云此時房中內賓長亦舉主婦所酬之觶以酬宗婦注云薦南奠觶者謂賓長所取以酬長兄弟者乃薦南之奠觶也薦南奠觶即主人酬賓之觶

賓奠觶拜長兄弟荅拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面荅拜揖復位其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北面

疏 正義曰復位賓酬畢復西面階前東向之位注云其尊長兄弟尊也者此東方之尊也賈疏云旅酬無筭爵以飲者酌己尊酬人之時酌彼尊敖氏云阼階東之尊為長兄弟而下設之故曰其尊若彼自有之然西方之尊亦如之云此受酬者拜亦北面者以經長兄弟拜受觶不言面位故鄭明之言亦者亦賓北面

也

長兄弟西階前北面眾賓長自左受旅如初旅行也受行酬也初賓酬長兄弟｜

疏正義曰此長兄弟舉賓酬觶就西階前酬眾賓之長也眾賓長自左受旅謂在長兄弟之左賓禮也｜注云旅行也受行酬也者鄭於禮經多訓旅爲眾惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅訓爲行以受旅不可云受眾故訓爲行而復申之曰受行酬也蓋旅有行義故以爲行酬之名左傳襄二十三年及旅而召公鉏杜注獻酬禮畢而通行爲旅是也云初賓酬長兄弟者謂如賓酬長兄弟時賓觶拜受旅者答拜也

長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位

疏正義曰酌于其尊西方尊也堂下西尊本爲賓黨設故曰其尊復位復阼階下西向之位王氏士讓云上揖復位者賓酬長兄弟禮畢也此揖復位者長兄弟酬眾賓長禮畢也

眾賓及眾兄弟交錯以辯皆如初儀交錯猶言東西

疏正義曰此眾賓眾兄弟互相酬以至於徧也皆如初儀謂如上賓酬長兄弟長兄弟酬眾賓長之儀注云交錯猶言東西者謂眾賓又以前觶自西之東酬眾兄弟眾兄弟又以前觶

自東之西酬眾賓眾賓眾兄弟人數眾多皆以此東西互酬所謂交錯也楚茨詩曰獻酬交錯毛傳云東西爲交邪行爲錯楚茨又曰禮儀卒度笑語卒獲李氏如圭云古者於旅也語謂此時○旅西階一觶

爲加爵者作止爵如長兄弟之儀於旅酬之閒言作止爵明禮殺竝作

疏 正義曰蔡氏德晉云爲加爵者眾賓長也眾賓長爲加爵時尸以未行旅酬奠而未飲今旣旅及眾賓眾兄弟尸可飲矣故爲加爵者作起其初止之爵請尸飲也如長兄弟之儀謂作止爵後受尸酢獻祝不及佐食洗致如初皆如長兄弟爲加爵之儀張氏爾岐云其受尸酢獻祝致爵主人主婦受主人酢皆同是也吳氏廷華乃疑長兄弟三字爲誤非矣前賓三獻作止爵待致爵訖此作止爵不待旅酬訖故注云禮殺竝作也○作止爵

長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此不言交錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省

疏 正義曰據注則鄭本經文似無以辯二字○此長兄弟取東階之觶酬賓以荅賓之酬已也如賓酬兄弟之儀郝氏云長兄弟亦酬賓于西階前奠觶受觶拜荅拜復位

等儀同云以辯則賓亦就東階前酬衆兄弟而衆兄弟衆賓又互相酬也衆兄弟衆賓以次相酬至徧而止賓黨主黨人數有多寡酬末終受觶者不定爲賓爲兄弟故經但云卒受者實觶于篚也郝氏謂卒受有二觶盛氏謂卒受惟一觶郝氏合西階言則有二觶盛氏止就東階言則惟一觶其實一也篚在堂下實觶于篚不言降者省文也注云長兄弟酬賓亦坐取其奠觶者觶奠于地須坐取之上經云賓坐取觶此經不言坐取故鄭明之亦者亦賓也其奠觶卽上兄弟弟子舉觶于長兄弟之觶云此不言交錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省者謂此長兄弟之酬亦交錯以辯賓之酬亦卒受者實觶于篚不言者文省耳李氏如圭謂互文以見之是也此言此酬賓以相報故其儀同云賓觶于篚則禮終矣故於此言之也官氏云此時房中宗婦之長亦舉觶以酬內賓○今案房中之酬經略而記詳之旅阼階一觶以上正旅酬

賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶于其長奠觶拜長皆答拜舉觶者祭卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌于其尊復初

位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右奠觶進奠之于薦右非神惠也今文曰奠于薦右

疏 正義曰此賓弟子兄弟弟子舉觶于其長將爲無算爵亦如鄉飲鄉射二人舉觶也各酌于其尊者賓弟子酌西方之尊兄弟弟子酌東方之尊敖氏云中庭東西之中也西上者尊賓之弟子也是時長皆在東西面之位而拜之薦右賓之薦南兄弟之薦北也今案舉觶者祭卒觶拜亦先自飲也復酌奠觶于薦右亦奠而不授也注云奠觶進奠之于薦右非神惠也者前主人酬賓奠觶于薦北注云奠酬于薦左非爲其不舉行神惠不可同于飲酒此奠于薦右故云非神惠也後人多疑其說褚氏云旅酬無算爵同酌下尊而注一以爲神惠一不爲神惠者益旅酬尸奠爵以待卽神惠也此賓主弟子各舉觶于其長于尸無與故不爲神惠而同生人禮也注不誤云今文曰奠于薦右者今文奠下無觶字義不顯故鄭從古文

長皆執以興舉觶者皆復位荅拜長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位復其位者東西面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面

疏 正義曰敖氏云執以興亦象受之其所薦

右也揖揖之使復其位吳氏紱云此時內賓之少者宗婦之少者亦各舉觶于其長以爲無算爵始　注云復其位者東面西面位者此及上節三言復位上復初位及皆復其位荅拜復中庭北面之位也此皆復其位則賓弟子復西階前東西面之位兄弟弟子復阼階前西面之位以事已畢也云弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟者方氏苞云使弟子觀禮于廟中耳濡目染以至於成人則禮儀之度和敬之德習與性成矣又云兄弟之子以同姓而來觀禮方氏苞云兄弟弟子以同姓而來觀禮宜也賓亦率其子弟而至何也不命之士有寢而無廟有薦而無祭無由習禮故使各率其子弟以觀祭祀賓客之儀又使爲人子孫者知必得廟祀而後可以盡追養之心而衆屬於德行道藝矣足與注義相發明云凡堂下拜亦皆北面者經云此拜而不著面位者言之也上賓酬長兄弟北面荅拜注云此受酬者拜亦北面今此注言亦者有亦前義也

爵皆無算

算數也賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之

疏

正義曰此總結上文之辭也云皆者謂賓黨主黨二觶竝行皆無算也　注云唯己所欲亦交錯以辯無次第之數者方氏云長賓長兄弟各執其

觶不相授受而奠于所欲致者之所所致者既卒觶其弟子爲之酌又執以奠于所欲致者之所而盡去彼此拜興之節兩觶竝行不依其人之次不計其爵之數故總之曰無算爵也今案方解所字義別而說特明暢云因今接會交恩定好也優勸之者鄭以無算爵非行神惠故以交恩定好釋之也○官氏獻瑤云旅酬之見於經者莫盛於燕其舉旅凡四焉特牲少牢之舉二而已賓未舉旅而弟子先舉觶者禮之次第相因而至威儀多也鄉飲射之舉一而已故方舉觶而旅遂行焉禮殺也今案特牲少牢有司徹所言酬禮祭末飲酒之旅酬也鄉飲鄉射燕禮大射所言酬禮正飲酒之旅酬也必合而觀之而旅酬無算爵之節次義例乃明○東西二觶竝舉爲無算爵

右旅酬

利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚 利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也不致爵禮又殺也 疏 正義曰利獻以散者利卑禮器云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散是也酢尸酢利也及祝利獻祝也如初儀如長兄弟衆賓長加爵之儀

也吳氏廷華云室中執事惟祝與利貫以祝始故獻以利終也　注云利佐食也言利以今進酒也者利即佐食有二名者前進黍名佐食今進酒名利利之言養也云更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也者士三獻禮成多之爲加則此亦加爵也而更言獻者以利在室待尸禮將終宜一獻酒且嫌加爵亦當三故不言加爵而言獻也加爵亦三者長兄弟加爵一衆賓長加爵二通利獻尸爲三合前主人主婦賓長三獻爲尸飲亦士祭事尸禮畢也云不致爵禮又殺也者賈疏云上長兄弟爲加爵尸不及佐食洗致如初無從注云不及佐食無從殺也此又不致故云又殺也

右佐食獻尸

主人出立于戶外西面事尸禮畢

疏正義曰自此至設于西序下言尸出歸尸俎徹庶羞之事○校勘記云面唐石經亦作南張氏以意改爲面而李氏敖氏從之經義述聞云張改南爲面是也戶外西面者主人之位也故主人事尸禮畢事畢者禮畢皆出立于戶外西面主人西面故祝東面告利成與主人相嚮也唐

石經作南字之誤耳詩楚茨正義引此正作立于戶外西面又云特牲少牢皆西面謹案述聞之說是也詩孔疏亦作西面則張氏非臆改矣　注事尸禮畢詳上

祝東面告利成

利猶養也供養之禮成不言禮畢於尸閒之嫌

疏正義曰禮經釋例云凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上案特牲禮祭畢主人出立于戶外西南祝東面告利成西南當作西面又士虞禮祭畢祝出戶西面告利成注西面告告主人也是士禮告利成祝主人立于戶外也少牢禮祭畢主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成有司徹不儐尸之禮祭畢主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成是大夫禮告利成祝主人立于階上也賈特牲疏云此戶外告利成少牢階上告利成以尊者稍遠于尸若天子諸侯禮畢于堂下告利成故詩楚茨云孝孫祖位工祝致告鄭云孝孫祖位堂下西面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成鄭箋蓋以楚茨爲天子祭禮故賈引之證天子諸侯告利成在堂下也然則告利成之禮以于尸遠近爲差也又云案少牢特牲士虞皆告主人以利成鄭箋詩云告尸者孔氏正義以爲天子之禮今案特牲告利成主人戶外西面祝東面

士虞則主人東面祝西面而反告也又特牲及有司徹不儐尸之禮皆于改饌爲陽厭後再告利成虞禮則改饌後不再告利成者亦喪祭略也少牢無陽厭故亦一告利成而已 注利猶養也詳士虞禮 尸謖祝前主人降 謖起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮備矣 疏 正義曰注云謖起也者詳士虞禮云前猶導也者士虞注前導也凡導引者必在前故祝前爲尸導也盛氏云注引少牢者見其同也彼詳此略故引以爲證賈疏誤官氏云士虞禮尸出主人不降者如尸入堂上初位也少牢儐尸主人送于廟門外者如其出迎之初位也此尸入主人立于階下其出也當亦降立階下云前尸之儀士虞禮備矣者案士虞禮記云尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸降階還及門如出戶注云凡前尸之禮儀在此故此注以爲備也注士虞禮下當有記字 祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門 俎所以載所俎少牢饋食禮曰有司受歸之 疏

正義曰祝反送尸反也云及主人入則祝先可知復位各復室中之位徹尸俎徹以歸尸也官氏云必言俎出于廟

門者嫌如少牢正祭佐食徹肵俎仍降設于阼階南也注云俎所以載肵俎者謂經言尸俎卽所載之肵俎也引少牢者是少牢下篇不儐尸之禮彼經云佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之證此尸徹之尸俎亦有司受歸之也

徹庶羞設于西序下

爲將餕去之庶羞主爲尸非神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者爲將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房

【疏】正義曰敖氏云徹者亦佐食也此先徹庶羞亦與大夫禮相變

注云爲將餕去之者以室中將餕故徹去之設于堂上西序下也云庶羞主爲尸非神饌也者以尸入三飯後乃設庶羞是主爲尸非神饌故餕不用也云尚書傳曰者是酒誥傳文引之者證祭畢有燕此徹置于西序下爲將燕也楚茨曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私毛傳云燕而盡其私恩鄭箋云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也是燕私之事也云然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房者案經所言者係徹室中之庶羞鄭兼掌堂下房中之庶

羞言者見燕時男子之庶羞皆陳于堂婦人之庶羞皆陳于房也或謂燕當在廟後之寢不當在堂案以燕爲在寢者係楚茨孔疏解樂具入奏之說其實毛鄭皆無是義不得執以難鄭也

右尸出歸尸俎徹庶羞

筵對席佐食分簋鉶 爲將餕分之也分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣

疏 正義曰自此至戶外西面言嗣子其長兄弟對餕之事凡餕士禮二人大夫禮四人詳少牢禮○敖氏云筵對席于神席爲少北張氏爾岐云筵對席者對尸席而設筵以待下餕也上餕坐尸席東向此在其東西向官氏云此時尸席與胙席俱未徹敖氏謂設席略近北是也 注云分簋者分敦黍於會爲有對也者士二簋酉一爲陽厭則餕止一簋今兩餕相對故須分以與之會敦蓋也敖氏云分簋鉶者以簋分簋實以鉶分鉶羹也褚氏云少牢之餕資黍于羊俎兩端此何嫌分黍于會乎敖說不

必從官氏云天子八簋餕以六諸侯六簋餕以四大夫四簋餕以二士二簋則其餕也一而已知所分爲黍者以少牢賓黍決之又上文尸親嘏摶黍而不及稷今案祭統以四簋黍孔疏云諸侯之祭有六簋以二簋留爲陽厭之用故以四簋餕特云黍者見其美以此疏推之則官氏之說皆是也又注但解分簋爲分黍于會不解分鉶者以兩鉶陽厭時不用則分與其一不須以他器分之敖氏引或說謂以兩鉶分與二餕是也但謂兩敦亦分與二餕則非矣知兩鉶陽厭不用者下陽厭時但云佐食徹尸薦俎敦不云鉶又少牢兩鉶餕時盡用之是不留以爲陽厭也云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳者案明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注云皆黍稷器是敦爲虞制簋爲周制也此及士昏諸篇多言敦是士用虞制矣或同姓之士得從周制用簋故變敦言簋耳少牢亦云敦則周制大夫士皆用敦也引祭統者證餕是施惠之事餕者餕尸之餘尸亦餕鬼神之餘故鄭注祭統廟中者境內之象也云鬼神之惠徧廟中如國君之惠徧竟內是可以觀政也

宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食

籑者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚命告也士使嗣子及兄弟籑其惠不過族親也古文籑皆作餕

疏 正義曰遵舉奠及長兄弟盥爲將籑也立于西階下俟命也北上以嗣爲上尊繼體也命嘗食告之使籑也敖氏疑當食二字當在籑者之下惠氏棟云籑者謂長兄弟舉奠謂嗣祝命嘗食籑者及舉奠皆許諾褚氏亦云祝命嘗食爲句籑者舉奠許諾爲句籑者在舉奠之上此以昭穆爲序也升入升堂入室文王世子所謂登餕也盛氏又疑舉奠二字當在東面之上謂東面唯舉奠者今案下云長兄弟對之則東面自指舉奠可知盛說亦非也佐食授舉各一膚者李氏云籑者舉膚降于尸也褚氏云自歸尸外俎釋三个體骨已無存所存者膚而已官氏云俎釋三个將以改饌則授籑者唯膚耳尸俎三膚二籑各一禮經釋例云案此則膚亦謂之舉 注云命告也釋詁文云士使嗣子及兄弟籑其惠不過族親也者案祭統曰尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕大夫起士八人餕陳氏禮書云天子諸侯之籑自君以至百官而煇胞翟閽之吏皆與焉以明惠周于境內也大夫之籑二佐食二賓長而已以明惠及于臣也士之籑舉奠與長兄弟

而已以明止于其親也今案據文王世子則天子諸侯嗣子有餕禮祭統不言者官氏云文王世子以尊祖言祭統以施惠言其賓嗣子當行餕禮也云古文籑皆作餕者說文籑具食也从食算聲饌籑或从巽段氏云論語先生饌馬云飲食也鄭作餕食餘曰餕案馬注者古論鄭注者校周之本以齊古讀正凡五十事其讀正者皆云魯讀爲某今从古此不云今从古則是从魯論作餕也何晏作饌从孔安國馬融之古論也據禮經特牲少牢注皆云古文籑作餕許書則無餕有籑饌字是則許于禮經从今文不从古文也但禮經之籑訓食餘而許籑饌同字訓爲具食則食餘之義無著且禮經言饌者多矣注皆訓陳不言古文作餕食餘之字皆作籑未有作饌者然則禮饌籑當是各字饌當獨出訓具食也籑餕當同出訓食餘也乃與禮經合若論語魯餕古饌此則古文假饌爲餕此謂眷親必有酒肉既食恆餕而末有原常情以是爲孝也又案禮記之字于禮經皆从今文而皆作餕疑儀禮注當云今文籑作餕胡氏承珙以段說爲是又云籑今作籑禮經各本皆作籑尤誤今案籑之本義爲具食古食餘之字亦作籑者字少假用也餕當是後人添製字段氏疑儀禮注當云今文籑作餕是矣而云許書有籑饌字于禮經从今文不从古

文是自岐其說也至謂禮經餼饔當是各字餼皆訓陳不言作餕食餘之字皆作饔未有作餼者則于禮經字例分析獨精鄭以饔字較古故从饔不从餕據說文饔从食算聲饔饔皆不成字當作饔爲是

主人西面再拜祝曰饗有以也兩饗奠舉于俎許諾皆答拜

以讀如何其久也必有以也之以祝曰饗釋辭以戒之言女饗於此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐饗其餘亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親晛也舊說曰主人拜下饔席南

【疏】正義曰許諾兩饔應聲也注云以讀如何其久也必有以也之以者今案毛詩作以傳箋亦作以字解此注亦俱作以後人因下注有似先祖之德語遂將注內以字誤改作似唐以前巳然故陸德明釋文云以依注音似又云或如字則當時所傳不一本有作以者有作似者故賈疏辨之云巳上皆爲以爲似者誤也其解亦當以之也句云亦謂亦似其先祖者謂亦似其先祖以德非以似釋以也賈此疏極明析盧氏詳校不察于此而誤相致詰校勘記遂謂鄭此注引詩必作似亦屬想當然語無確據未可從嚴本及各本俱作以當从以爲是或曰據注云讀如當易其字不當云以讀如以案段氏周禮漢讀考云注經之

例凡言讀如者擬其音讀爲者易其字此皆不用其本字
如祝讀如注聯讀爲連是也凡有言讀如讀爲而仍用本
字者如利讀如上思利民之利旅讀爲圖旅之旅此蓋一
字有數音數義故云讀如讀爲以別之也今此以字亦有
數音數義故注以此經有以也之以讀與旄丘詩必有以
也以字同此注云言女舊於此當有所以也者言女當思
有所以也云以先祖有德而享於此祭其坐舊其餘亦當
以之也者言先祖之享於此祭以有德故今女坐舊其餕
亦當思以德也如此解文義本洽若謂詩原文作似字則
義有難通矣云祝曰舊釋辭以戒之者言祝代主人釋辭
戒舊以有以也云少牢饋食禮不戒者非親昵也者此嗣
子與長兄弟是主人親昵彼少牢二佐食二賓長舊非主
人親昵故不戒也方氏苞云特牲祝再戒舊者而少牢無
之特牲之舊嗣子及長兄弟故主人與祝原祖考之意以
戒之是也又少牢舊嘏主人特牲無之詳少牢禮引舊
說曰主人拜下舊席南者證主人仍戶內西面之位也

若是者三 丁寧戒之

疏 正義曰敖氏云三者總言之禮成於三郝
氏云主人三祝二舊三諾三答拜今案主
人三祝是丁寧之意也

皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉 食乃祭鉶禮殺

疏

正義曰皆取舉者初佐食授舉兩餕受之及祝時與舉于俎荅拜今拜訖復取舉于俎也郝氏云祭食祭飯也次祭舉祭肉也乃食食飯也後祭鉶羹乃食舉祭皆畢而後食肉也正祭時尸祭鉶乃食黍今餕先食飯乃祭鉶故注云禮殺也敖氏云食食乃祭鉶變于尸○兩餕者餕

卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上餕上餕拜受爵主人荅拜酳下餕亦如之少牢饋食禮曰贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次餕舊說云主人北面授于餕爵疏正義曰卒食餕者卒食也上餕嗣子也下餕長兄弟也亦如之詳下○注引少牢者證宰贊亦洗及主人受于戶內之事也姜氏兆錫云少牢四爵故自洗一爵贊者洗三爵此二爵故自洗一爵贊者洗一爵也少牢惟爵不拜受餘儀則如之引舊說者明此授下餕爵北面也

主人拜祝曰酳有與也如初儀主人復拜為戒也與讀如諸侯以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之疏正義曰如初儀謂兩餕許諾及祝之三也注云主人復拜為戒也者上經云酳下餕亦如之謂如酳上餕則下餕拜受爵主

人亦荅拜矣此復言主人拜是爲戒而拜也云與諸侯以禮相與之與者此禮運文謂諸侯朝聘會盟以禮相化于讓也與字亦有數音數義故鄭讀此經之與如彼與字云言女酳此當有所與也者義言女當思有所與也云與者與兄弟也者此兄弟謂衆兄弟及族親也云既知似先祖之德亦當與女兄弟謂敎化之者言上當以德似續先祖下當以德敎化族人也所云似先祖之德者亦謂似先祖之以德非解以爲似後人多誤會注意耳

兩巹執爵拜荅主人也【疏】正義曰敖氏云此著其拜之異於上者也凡男子執爵拜皆左執之內則曰凡男拜尚左手王氏士讓云案凡奠爵拜而後執爵興者禮之常也此獨執爵以拜今案觶舉奠亦左執觶再拜稽首

祭酒卒爵拜主人荅拜兩巹皆降實爵于篚【疏】正義曰兩巹皆降實爵于篚敖氏云上巹將酢乃亦實爵于篚者宜與下巹共終其事今案據下注則下巹降實爵卽復堂下兄弟之位上巹亦降實爵于篚者以須更爵就洗也敖說未確○酳巹者

上巹洗爵升酌酢主人主人拜受爵下巹復兄弟位不復升也【疏】正義曰方氏苞云嗣子獨酢與日將代父承祀故用登餕受酳而獻

爵以昭敬餕也少牢餕者不酢非嗣子故也蔡氏德晉云此祭禮之末一爵主人拜而受之善終者如始之義也

上餕卽位坐答拜既授爵戶內乃就坐【疏】正義曰注云既授爵戶內乃就坐者以主人位在戶內故授爵于此也韋氏平云經未有言坐答拜者坐字疑衍今案郝氏以坐爲跪謂跪而答拜是也跪而答拜亦異于常禮古人坐跪通稱曲禮坐而遷之孔疏云坐亦跪也可證

主人坐祭卒爵拜上餕答拜受爵降實于篚【疏】正義曰上餕受主人虛爵降實于篚于是復阼階前子姓之位而餕禮畢矣○上餕酢主人

主人出立于戶外西面事餕者禮畢【疏】正義曰張氏爾岐云愚于此節不能無疑嗣子子也主人拜祝拜酳拜受酢如事嚴賓然爲之子者何以安乎今案餕是食神惠之餘故主人愼重其禮而拜之初時拜祝拜酳係與兩餕爲禮不專拜嗣也至酢時則專與嗣爲禮而拜受爵拜卒爵主人且先拜焉豈足以致後儒之疑然聖人制禮有精意存焉未可以常情測也吳氏紱云父拜之爲行禮也冠禮見于母母拜之與此義同官氏云凡酌酒無不拜受者雖尸之尊猶然燕禮臣獻爵君亦拜受父子可推矣方氏苞云主人受

嗣子之爵可卒爵又拜者神惠之餘不可以子將之而有異也禮經釋例云尸餕鬼神之餘餕者又餕尸之餘故主人事餕者卒食酳酢略同事尸之禮但節文則殺耳合此諸說觀之可以得制禮之意矣

右嗣子長兄弟餕

卷三十五終